

المجواب الصحيح

لمَن بَدَّلَ دِينَ الْمَسِيحِ

تَأليف

شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية

(٦٦١ - ٧٢٨ هـ)

تحقيق

د. عبد الله بن غالب الكلاعي

إشراف

د. علي بن محمد العمران

المجلد الثاني

مكتبة دار الفکر
مركز الدراسات والبحوث
Taseel Center for Studies & Research

مركز الدراسات والبحوث
Taseel Center for Studies & Research

راجع هذا المجلد
د. سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَيْرِ
د. سَعُودُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَرِيفِي

③ مركز دار التأصيل للنشر والتوزيع، ١٤٤٠ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ابن تيمية، احمد بن عبدالحليم
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. / احمد بن عبد الحليم ابن
تيمية ؛ علي محمد العمران - جدة ، ١٤٤٠ هـ
٥ مج.

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٩١٣١٠-٠-٧ (مجموعة)

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٩١٣١٠-٢-١ (ج ٢)

١- الإسلام والنصرانية ٢- الديانات المقارنة أ- العمران ، علي
محمد (محقق) ب.العنوان

١٤٤٠/١١٣١٧

ديوي ٢٩١

رقم الإيداع: ١٤٤٠/١١٣١٧

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٩١٣١٠-٠-٧ (مجموعة)

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٩١٣١٠-٢-١ (ج ٢)

جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الأولى

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م

مركز التأصيل للدراسات والبحوث
Taseel Center for Studies & Research

جدة، شارع عبدالله السليمان، مقابل اكسترا
المملكة العربية السعودية

هاتف: 00966126288685

جوال: 00966596747896

الرمز البريدي: 22246، الرقم الإضافي: 6929
البريد الإلكتروني: sabban.taseel@gmail.com

الجواب الصحيح

لمَن بَدَّلَ دِينَ الْمَسِيحِ

تَأْلِيفُ

شَيْخِ الْإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ الْحَكِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ تَيْمِيَّةَ

(٦٦١ - ٧٢٨ هـ)

تَحْقِيقُ

د. عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْكَلَاعِيِّ

إِشْرَافُ

د. عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَمْرَانِ

المجلد الثاني

مُؤَسَّسَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَسْبٍ

مركز تاسيل للدراسات والبحوث
Taseel Center for Studies & Research

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المخطوطات المستخدمة في هذا المجلد

- (د) نسخة دار الكتب المصرية (نسخة عتيقة عليها خط المصنف، ثم جرى ترميمها وإكمال خرومها سنة ١٢٨١).
- (و) نسخة متحف طوبقبوسراي (كتبت سنة ٧٣٠).
- (ي) نسخة مكتبة يني جامع (كتبت سنة ١٠٩٤).
- (ع) نسخة المكتبة النعمانية (عليها تعليقات بخط نعمان الألوسي، كتبت في دمشق سنة ١٣٠١).
- ط. النيل (الطبعة الأولى للكتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة ١٣٢٢).

فصل

وإن أرادوا بتصديقه كتبهم أنه صدق ما هم عليه من العقائد والشرائع التي ابتدعوها بغير إذن من الله، وخالفوا بها ما تقدّمه من شرائع المرسلين^(١)، أو خالفوا بها الشرع الذي بُعث به، مثل القول بالتثليث والأقانيم، والقول بالحلول والاتحاد بين اللاهوت والناسوت، وقولهم: إن المسيح هو الله وابن الله، وما هم عليه من إنكار ما يجب الإيمان به؛ من الإيمان بالله واليوم الآخر، ومن تحليل ما حرّمه الله ورسله، كالخنزير وغيره، ومن^(٢) أنهم لا يدينون بدين الحق الذي أنزل به كتابه وأرسل به رسوله، بل بدين مبتدع ابتدعه لهم أكابرهم كما قال تعالى: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١].

وقد بين النبي ﷺ ذلك لعدي بن حاتم - وكان نصرانياً - لما جاءه ليؤمن به، وقد آمن به عدي وكان من خيار الصحابة، فسمعه يقرأ هذه الآية: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١] قال عدي: قلت: يا رسول الله، ما عبدوهم، قال: «إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ»^(٣).

(١) (ي، ط. النيل): «المسلمين».

(٢) (د، ي، ع، ط. النيل): «بين».

(٣) أخرجه الترمذي (٣٠٩٥) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وقال: «هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب، وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» وحسنه المصنف كما في «مجموع الفتاوى» (٦٧ / ٦٧).

فإن أرادوا بتصديقهم^(١) في هذه الأمور، أو أن^(٢) محمدًا ﷺ صدق ما عندهم مما لم يأت به الأنبياء عن الله، فقد كذبوا على محمد ﷺ كذبًا ظاهرًا معلومًا بالاضطرار من دينه، وإنما صدق ما جاءت به الأنبياء قبله، وأما ما أحدثوه وابتدعوه فلم يصدقوه.

كما أنه لم يشرع لهم أن يستمرؤا على ما هم عليه من الشرع الأول ولو لم يكن مبدلًا، بل دعاهم وجميع الإنس والجن إلى الإيمان به وبما جاء به، واتباع ما بُعث به من الكتاب والحكمة، وحكم بكفر كل من لم يتبع كتابه المنزل عليه، وأوجب مع خلودهم في عذاب الآخرة جهادهم في الدنيا حتى يكون الدين كله لله، وحتى تكون كلمة الله هي العليا.

وقد دعا أهل الكتاب من اليهود والنصارى عمومًا، ثم كلاً من الطائفتين خصوصًا في غير موضع، مع دعائه الناس كلهم أهل الكتاب وغيرهم، كقوله تعالى: ﴿وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا وَإِلَيْكَ قَالِ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ قُلْ يَتَّبِعُوا النَّاسَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا

(١) بعدها في (ع، د، ط، النيل) «كتبهم».

(٢) (ع): «وأن» بدل: «أو أن».

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٨]

وقال تعالى يخاطب النصارى: ﴿يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا
خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ
جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ [النساء: ١٧١ - ١٧٣].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾
[المائدة: ١٧، ٧٢] في موضعين (١).

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا
حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ [المائدة: ١٤]

أخبر سبحانه أن النصارى تركوا حظًا مما ذكّرهم به؛ وبسبب ذلك أغرى
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فعلم أنه سبحانه بين أنهم تركوا بعض
ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء، واستحققوا لذلك أن يغري بينهم
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

(١) «في موضعين» ساقطة من (المطبوع).

هُوَ يُحْيِي، وَيُمِيتُ فَتَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ،
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ [الأعراف: ١٥٦ - ١٥٨]

وقال تعالى يخاطب النصارى: ﴿يَتَاهَلِ الْكِتَابِ لَا تَقْلُوا فِي
دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَتَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا
خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا
فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ
وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ
جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا
يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ [النساء: ١٧١ - ١٧٣].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾
[المائدة: ١٧، ٧٢] في موضعين (١).

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِيُّ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا
حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿ [المائدة: ١٤]

أخبر سبحانه أن النصارى تركوا حظًا مما ذكّرهم به؛ وبسبب ذلك أغرى
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، فعلم أنه سبحانه بيّن أنهم تركوا بعض
ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء، واستحقوا لذلك أن يغري بينهم
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.

(١) «في موضعين» ساقطة من (المطبوع).

وقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ^(١) الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

فنهاهم عن الغلو في دينهم وعن اتباع أهواء الذين ابتدعوا بدعاً غيروا بها شرع المسيح، فضلُّوا من قبل هؤلاء الأتباع، وأضلُّوا كثيراً من هؤلاء الأتباع وغيرهم، وضلُّوا عن سواء السبيل، وهو وسط السبيل، بين الضلال، وقيدَه بعد أن أطلقه وأجمَله.

وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]

وقد خرج النبي ﷺ لقتالهم بنفسه عام تبوك، واستنفر لقتالهم جميع المؤمنين، لم يأذن لأحد من القادرين على الغزو في التخلف، ومن تخلف لأنه لم ير قتالهم واجباً كان كافراً، وإن أظهر الإسلام كان منافقاً ملعوناً، بين الله أنه لا يغفر لهم، ونهى نبيه عن الصلاة عليهم، وأنزل في ذلك جمهور سورة براءة بالنقل المتواتر، حتى بين كفر الذين استأذنوه في ترك الخروج معه لقتال النصاري، فقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَالَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَثَأَقْلُبْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ؕ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ

(١) مفتاح الآية بـ«قل» وقد جرى المصنف في بعض المواضع على هذا النحو، يقتصر على جزء من الآية لاستيفائه موضع الدلالة. وقد نبهت على هذا لئلا يتوهم أنه سقط أو خطأ في إيراد الآية.

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
 وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾
 إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا
 فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّا نَظُنُّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ
 سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٠﴾
 أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
 لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ
 بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ
 أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
 لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿٤٣﴾ لَا يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا
 يَسْتَعِذُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ
 يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ
 انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿٤٦﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا
 زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمُ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٤٧﴾ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ
 الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٤٨﴾ [التوبة: ٣٨ - ٤٨].

فصل

فتبين أن قولهم: «فثبت بهذا ما معنا، نعم، ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في أيدينا التهم والتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إياها».

إن أرادوا به أنه ثبت ما جاءت به الأنبياء قبله عن الله فهذا حق.

وإن أرادوا به أنه ثبت ما هم عليه بعد مبعثه من الشرع الذي خالف شرعه أو ما ابتدعوه مما^(١) لم يأت به الأنبياء ﷺ قبله فهذا باطل.

وإن أرادوا بذلك أنه صدق ألفاظ الكتب التي بأيدينا، أي: التوراة والإنجيل، فهذا مما يسلمه لهم بعض المسلمين، ويُنازعهم فيه أكثر المسلمين، وإن كان أكثر ذلك مما يسلمه أكثر المسلمين.

فأما تحريف معاني الكتب بالتفسير، والتأويل، وتبديل أحكامها، فجميع المسلمين، واليهود، والنصارى يشهدون عليهم^(٢) بتحريفها وتبديلها، كما يشهدون هم والمسلمون على اليهود بتحريف كثير من معاني التوراة وتبديل أحكامها، وإن كانوا هم واليهود يقولون: إن التوراة لم تُحرّف ألفاظها.

وحينئذ فلا ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف معانيها، إلا كما ينفع اليهود بقاء حروف التوراة والنبؤات عندهم مع تحريف معانيها، بل جميع النبؤات التي يُقرّون بها هي عند اليهود، وهم مع اليهود ينفون عنها التهم والتبديل لألفاظها، مع أن اليهود عندهم من أعظم الخلق كفرًا واستحقاقًا لعذاب الله في

(١) (و): «ومما».

(٢) (ع): «عليها».

الدنيا والآخرة، وهم عند النصارى الذين يُكفِّرون المسلمين أكفر^(١) من هؤلاء وشراً منهم، فإن النصارى متفقون على أن المسلمين خيرٌ من اليهود، وكذلك اليهود متفقون على أن المسلمين خيرٌ من النصارى، بل جميع الأمم المخالفين للمسلمين يشهدون أن المسلمين خيرٌ من سائر الأمم و^(٢) الطوائف إلا أنفسهم، وشهادتهم لأنفسهم لا تقبل، فصار هذا اتفاق أهل الأرض على تفضيل دين الإسلام.

فُعِلِمَ أن بقاء حروف الكتاب مع الإعراض عن اتباع معانيها وتحريفها لا يوجب إيمان أصحابها، ولا يمنع كفرهم.

وحينئذٍ فليس شهادة محمد ﷺ وأُمَّتِهِ للمسيح ﷺ ولما أنزل عليه من الإنجيل في تثبيت ما عند النصارى بأعظم من شهادة المسيح ﷺ والحواريين وسائر^(٣) من أتبعه لموسى ولما أنزل عليه من التَّوراة في تثبيت ما عند اليهود؛ فإن المسيح أمر أتباعه باتباع التَّوراة إلا القدرَ اليسير الذي نسخه منها.

وأما محمد ﷺ فُبُعِثَ بكتابٍ مستقلٍّ، وشرعٍ مستقلٍّ كاملٍ تامٍّ، لم يَحْتَجْ معه إلى شرعٍ سابقٍ تتعلمه أُمَّتُهُ من غيره، ولا إلى شرعٍ لاحقٍ يُكَمِّلُ شرعَهُ؛ ولهذا قال النَّبِيُّ ﷺ في الحديث الصَّحيح: «إِنَّهُ^(٤) قَدْ كَانَ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ

(١) المثبت من (و)، وفي سائر النسخ: (أكثر).

(٢) «الأمم و»: من (و) وليست في باقي الأصول.

(٣) (و): «للحواريين ولسائر» (د، ع، ط. النيل): «والحواريين وبسائر» والمثبت من (ي) وهو أنسب للسياق.

(٤) بعدها في جميع النسخ: «قال» وليست في المصادر.

محدثون^(١)، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَعُمِّرُ^(٢).

فَجَزَمَ بِأَنْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ كَانَ فِيهِمْ مُحَدِّثُونَ، وَعَلَّقَ الْأَمْرَ فِي أُمَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَعْلُوقُ قَدْ تَحَقَّقَ؛ لِأَنَّ أُمَّتَهُ لَا تَحْتَاجُ بَعْدَهُ إِلَى نَبِيِّ آخَرَ، فَلَأَنْ لَا تَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى مُحَدِّثٍ مُلْهِمٍ أَوَّلِيٍّ وَآخَرِيٍّ.

وَأَمَّا مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فَكَانُوا^(٣) يَحْتَاجُونَ إِلَى نَبِيِّ بَعْدِ نَبِيٍِّّ، فَأَمَّا مَنْ حَاجَتُهُمْ إِلَى الْمُحَدِّثِينَ الْمُلْهِمِينَ؛ وَلِهَذَا إِذَا نَزَلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِهِ لَمْ يَحْكَمْ فِيهِمْ إِلَّا بِشَرَعِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

وَإِذَا كَانَ مَعَ هَذَا شَهَادَةُ الْمَسِيحِ وَالْحَوَارِيِّينَ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِالْمَسِيحِ لِلتَّوْرَةِ بِأَنَّهَا حَقٌّ، وَلِمُوسَى بِأَنَّهُ رَسُولٌ، لَا تَمْنَعُ كُفْرَ الْيَهُودِ؛ لَكُونِهِمْ بَدَّلُوا شَرَعَ التَّوْرَةِ، وَكَذَّبُوا بِالْمَسِيحِ وَبِالْإِنْجِيلِ، فَكَيْفَ تَكُونُ شَهَادَةُ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ لِلْإِنْجِيلِ بِأَنَّهُ مَنزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلِلْمَسِيحِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ مَانِعَةً مِنْ كُفْرِ النَّصَارَى، مَعَ تَبْدِيلِهِمْ شَرَعَ الْإِنْجِيلِ، وَتَكْذِيبِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرَعِ الْقُرْآنِ؟

وَأَمَّا إِيْمَانُ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ بِأَنَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى الْعَرَبِ، أَوْ بِكَثِيرٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ، فَلَا يَمْنَعُ كُفْرَهُمْ إِذَا كَفَرُوا بِبَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ، بَلْ مِنْ كَذَبَ شَيْءٍ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنْ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ آمَنَ بِأَكْثَرِ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ

(١) قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: «تَفْسِيرُ مُحَدِّثُونَ: مُلْهِمُونَ». أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (٤ / ١٨٦٤) عَقِبَ هَذَا الْحَدِيثِ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٤٦٩)، وَمُسْلِمٌ (٢٣٩٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

(٣) (ط. النِيل): «فَإِنَّهُمْ كَانُوا».

وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ [النساء: ١٥٠] وقال تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ [البقرة: ٨٥].

وقد صرح بكفر النصارى في غير موضع، وأمر بجهادهم وقتالهم، وحكم بكفر من لا يوجب جهادهم وقتالهم، أو لا يرى ذلك عبادةً لله وطاعةً له، كما تقدم التنبيه على ذلك^(١). فإذا كان من لا يرى جهادهم عبادةً لله كافراً عند محمد ﷺ فكيف حالهم هم^(٢) عنده ﷺ؟

(١) انظر: (١/١٥١-١٥٢، ٤٠٩).

(٢) «هم» ساقطة من (المطبوع).

فصل

وإذا تبين للخاصة والعامّة مِمَّن آمن بمحمد ﷺ ومن كفر به أنه كان مصدّقًا لما بين يديه من الكتب والأنبياء، مصدّقًا للتّوراة والإنجيل، شاهدًا بأن موسى ﷺ ومن كان متّبعًا له على الحقّ، وأن المسيح ﷺ ومن اتّبعه على الحقّ، وإن^(١) كان يُكفّر جميع اليهود والنصارى وغيرهم ممن بلغته رسالته ولم يؤمن به، وشهد عليهم بأنهم حرّفوا كثيرًا من معاني التّوراة والإنجيل قبل نبوّته، وأنّ أهل الكتاب كلّهم مع المسلمين يشهدون أيضًا بأن كثيرًا من معاني التّوراة والإنجيل حرّفها كثيرٌ من أهل الكتاب = لم يجرُ لأحدٍ من أهل الكتاب أن يحتجّ بقول محمد ﷺ على صحّة دينهم الذي شهد محمد ﷺ بأنه باطلٌ مبدّلٌ منسوخ، وأهله من أهل النار، كما تقدم بسطه^(٢).

وإذا قالوا: نحن نذكر ذلك لنبيّن تناقضه حيث صدّقها وهي تُناقض بعض ما أخبر به، أو لنبيّن أنّ ما أخبرت به الأنبياء قبله يناقض خبره، فيكون ذلك قدحًا فيما جاء به.

أجاب المسلمون عن هذا بعدة طرق:

أحدها: أن يقولوا: أمّا مناقضة بعض خبره لبعض كما يزعمه هؤلاء؛ من أن^(٣) كتابه يمدح أهل الكتاب مرّةً ويذمّهم أخرى، وأنه يصدّق الكتب المنزلة تارةً، ويذمّها أخرى، فهذا قد ظهر بطلانه؛ فإنه إنما مدّح من اتّبع موسى والمسيح على الدين الذي لم يبدّل ولم ينسخ.

(١) أشير في هامش (و) بقوله: لعله «محمدًا». فتكون العبارة: «وإن محمدًا كان يكفر...».

(٢) انظر: (١/٤٥، ٢٧٤).

(٣) (ي): «أهل» كذا.

وأما من اتبع الدين المبدل المنسوخ فقد كفره.

فأما دعواهم مناقضة خبره لخبر غيره فيقال: هو مصدقٌ للأنبياء فيما أخبروا به.

وأما ما بُدِّل من ألفاظهم أو غُيِّر^(١) بالترجمة أو فُسِّر بغير مرادهم فلم يصدِّقه.

ويقال أيضًا: إن نبوة محمد ﷺ تُثَبَّت^(٢) بمثل ما تُثَبَّت به نبوات الأنبياء قبله وبأعظم من ذلك، كما قد بُسِّط في موضع آخر^(٣) وبُيِّنَ أن التكذيب بنبوة محمد ﷺ مع التصديق بنبوة غيره في غاية التناقض والفساد، وأنه ما من طريق يُعْلَمُ بها نبوة غيره إلا ونبوته تُعْلَمُ بمثل تلك الطريق وبأعظم منها، فلو لم تكن نبوته وطريق ثبوتها^(٤) إلا مثل نبوة غيره وطريق ثبوتها^(٥) لوجب التصديق بنبوته، كما وجب التصديق بنبوة غيره، ولكان تكذيبه كتكذيب إبراهيم وموسى وغيرهما من الرسل، فكيف إذا كان ذلك أعظم من وجوه متعددة؟

وحينئذٍ فالأنبياء كلهم صادقون مصدوقون^(٦) معصومون فيما يخبرون به^(٧) عن الله، لا يجوز أن يَثْبُتَ في خبرهم عن الله خبرٌ باطلٌ لا عمدًا ولا خطأً، فلا يجوز أن يُخْبَرَ أحدهم بخلاف ما أُخْبِرَ به غيره، بل ولا يفرقون في الدين

(١) (ع، ط. النيل): «غيرها».

(٢) (ط. النيل): «ثبت»، (ي، د): بلا نقط.

(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٤ / ٢٠١).

(٤) المثبت من (و)، وسائر النسخ «بطريق نبوتها».

(٥) (د، ي، ع): «نبوتها» (ط. النيل) «نبواتها».

(٦) (المطبوعتان): «مصدقون».

(٧) «به» من (و) وليست في باقي النسخ.

الجامع، كما قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣] وقال تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّةُ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ٥٢ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿[المؤمنون: ٥١ - ٥٣].

وإنما يقع النسخ في بعض الشرائع كما يقع النسخ في شريعة الرسول الواحد، وحينئذ فيعلم أن كل ما يُنقل عن الأنبياء المتقدمين مما يناقض ما علم من إخبار محمد ﷺ فهو باطل، سواء كان اللفظ نفسه باطلاً لم يقله ذلك النبي، أو قد قال لفظاً وغلط المترجمون له من لغة إلى لغة، أو كان اللفظ وترجمته صحيحين لكن وقع الغلط في معرفة مراد ذلك النبي^(١) بذلك الكلام.

فإن كل ما يُحتج به من الألفاظ المنقولة عن الأنبياء؛ أنبياء بني إسرائيل وغيرهم ممن أُرسل بغير اللغة العربية لا بد في الاحتجاج بالفاظه من هذه المقدمات: أن يعلم اللفظ الذي قاله، ويعلم ترجمته، ويعلم مراده بذلك اللفظ. والمسلمون وأهل الكتاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بها، وفي ترجمة بعضها، فإنك تجد بالتوراة عدة نسخ مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم، وكذلك في الإنجيل وغيره.

فهذا الطريق في الجواب طريق عام لكل من آمن بمحمد ﷺ وشهد أنه رسول الله باطناً وظاهراً، يخاطب به كل يهودي ونصراني على وجه الأرض، وإن لم يكن عارفاً بما عند أهل الكتاب؛ فإنه لا يقدر أحد من أهل الأرض

(١) (ي، ع): «الشيء».

أن^(١) يقيم دليلاً صحيحاً على نبوة موسى وعيسى وبطلان نبوة محمد ﷺ، فإن هذا ممتنع لذاته، بل ولا يمكنه أن يقيم دليلاً صحيحاً على نبوة أحدهما إلا وإقامة مثل ذلك الدليل أو أعظم منه على نبوة محمد ﷺ أولى، وحينئذ فلا يمكن أحداً من أهل الكتاب أن يحتج بشيء من المنقولات عن الأنبياء المخالفة لما ثبت عن محمد ﷺ، سواء أقر بنبوته أو أنكرها، بل إن احتج بشيء مما نُقل عن محمد ﷺ بُيِّنَ له بطلان احتجاجه به، وأنه حجة عليه لا له.

وإن احتج بشيء من المنقول عن غيره من الأنبياء ﷺ طوِّلب بتقدير نبوة ذلك النبي مع تكذيب محمد ﷺ، وإلا فتقدير أن يُنقل عن اثنين ادِّعيا النبوة، وأتيا بالآيات التي تثبت بها النبوات خبران مناقضان، لا يجوز تصديق هذا وتكذيب ذاك إن لم يتبين ما يدل على صدق هذا وكذب هذا، وكذلك إذا عورض أحدهما بجنس ما يعارض الآخر.

وهذا لا يردُّ على المسلمين إذا ردُّوا ما يحتج به أهل الكتاب مما ينقلونه عن الأنبياء مخالفاً لخبر محمد ﷺ؛ فإن المسلمين لا يطعنون في نبوة أحد من الأنبياء المعروفين، وإنما يطعنون في أنهم أخبروا بما يخالف خبر محمد ﷺ، فإن ذلك لا يثبت، أي: لم يثبت اللفظ والترجمة وتفسير اللفظ.

وهذه المقدمات يمتنع أن تقوم على شيء يخالف خبر محمد ﷺ لا جملة ولا تفصيلاً. فأهل الكتاب يطالبون فيما يعارضون به بثلاث مقدمات. أحدها: تقدير أن أولئك صادقون، ومحمد ﷺ كاذب.

والثاني: ثبوت ما أتوا به لفظاً.

(١) كتبت «أن» فوق السطر في (ع) بقلم مغاير. وليست في سائر النسخ.

والثالث: معرفة المراد باللفظ ترجمة وتفسيرًا.

وإن قال الكتابي للمسلم: أنت توافقني على نبوة هؤلاء المتقدمين؟
أجابه المسلم بوجوه:

منها أن يقول: إني لم أوافقك على نبوة واحدٍ منهم مع التكذيب بمحمدٍ ﷺ، بل دين المسلمين كلهم أنه من آمن ببعض الأنبياء وكفر ببعض فهو كافر، فكيف بمن كفر بمن هو عند المسلمين أفضل الأنبياء وخاتمهم؟! بل قد يقول له أكثر المسلمين: نحن لم نعلم نبوة أولئك إلا بإخبار محمدٍ أنهم أنبياء، فلو قدحنا في الأصل الذي قد علمنا^(١) به نبوتهم لزم القدح في نبوتهم، والفرع إذا قدح في أصله دلّ على فسادِه في نفسه سواء؛ قدّر أصله صحيحًا أو فاسدًا، فإنه إن كان أصله فاسدًا فسد هو، وإن كان أصله صحيحًا وهو يناقضه بطل هو^(٢)، فهو إذا ناقض^(٣) أصله = باطلٌ على كل تقدير.

وكذلك إذا قال له الكتابي: قد اتَّفَقنا على تصديق موسى والتَّوراة أو^(٤) المسيح والإنجيل.

قال له المسلم: إنَّما وافقتك على تصديق موسى وعيسى اللّذين بشّرا بمحمدٍ ﷺ كما أخبرنا به محمدٌ ﷺ عن الله، حيث قال الله تعالى: ﴿وَرَحِمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ فَسَاكُنْهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿١٥٧﴾

(١) (ي): «علمت».

(٢) «فإنه إن كان أصله... بطل هو». العبارة مكررة في (المطبوع).

(٣) بعدها في (ع) «من». وبعدها في (و): «بان». وقد أشار إليها في الهامش بقوله: «كأنها زائدة،

أو تكون «بان» ماضي «تبين» بمعنى: ظهر، وتكون أن ولكن سقطت. والله أعلم».

(٤) (و): «و» بدل: «أو».

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَتَّبِعْ لِأَمْرِ يَدِّ إِنْ رِشْوَلُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [الصف: ٦] إلى أمثال ذلك.

فأما الإيمان بموسى الذي ذكر أن شريعته مؤبَّدة^(١) لا يُنسخ منها شيء، أو بمسيح ادَّعى أنه الله، أو أن الله اتَّحد به أو حلَّ فيه، ونحو ذلك مما يدَّعيه أهل الكتاب في الرِّسولين والكتابين، ويخالفهم فيه المسلمون، فهذا من موارد النزاع لا من مواقع الإجماع، فليس لأحدٍ من أهل الكتاب أن يحتجَّ على أحدٍ من المسلمين بموافقة له على ذلك.

ومن تمام ذلك أن يقول المسلم: نعم أنا أقرُّ بنبوَّة موسى والمسيح، وأن التَّوراة والإنجيل كلامُ الله، لكن يمتنع عقلاً الإقرارُ بنبوَّة واحدٍ من هؤلاء دون نبوَّة محمَّدٍ ﷺ، فإن البراهين والآيات والأدلة الدَّالة على صدق موسى والمسيح تدلُّ على نبوَّة محمَّدٍ ﷺ بطريق الأولى، فلو انتقضت تلك الأدلة لزم فسادُها، وأن لا أُصدِّق بأحدٍ من الأنبياء، وإن كانت حقاً لزم تصديقهم كلَّهم، فلزم إما أن نُصدِّقهم كلَّهم، وإما أن نُكذِّبهم^(٢) كلَّهم، ولهذا كان من آمن ببعض، وكذَّب ببعضٍ كافراً.

ومن الأجوبة للمسلمين أن يقولوا: نحن نُصدِّق الأنبياء المتقدِّمين في كلِّ ما أخبروا به، لكن من نقل عنهم أنهم أخبروا بما يناقض خبر محمَّدٍ ﷺ فلا بُدَّ

(١) في (المطبوع): «مؤبدة»، خطأ.

(٢) (د، ع، ط. النيل): «فلزم أن أصدقهم كلهم، وإما أن أكذبهم» بدل: «فلزم إما أن نصدقهم كلهم وإما أن نكذبهم».

له من مقدّمتين: ثبوت ذلك اللفظ عن الأنبياء، والعلمُ بمعناه الذي يعلم أنه مناقض للمعنى الذي عُلِمَ أن محمّداً ﷺ عناه.

ثم العلم باللفظ يحتاج مع الخطاب بغير ألسن الأنبياء العربيّة، سواء كانت عربيّة، أو روميّة، أو سُريانيّة، أو قبطيّة، إلى أن يُعرف أن هذا اللفظ الذي تُرجم به لفظه مطابق للفظه، ويمتنع ثبوت المقدّمتين؛ لأن في ثبوتها تناقض الأدلّة العلميّة، والأدلّة العلميّة لا تتناقض.

الطريق^(١) الثاني: أن يقول المسلمون: ما تذكرونه من المنقول عن الأنبياء مناقضة لما أخبر به محمّد ﷺ أمورٌ لم تُعلم صحّتها، فلا يجوز اعتقاد ثبوتها والجزم بها، ولو لم يُعلم أن محمّداً ﷺ أخبر بخلافها، فكيف إذا عُلِمَ أنه أخبر بخلافها؟ وذلك أن العلم بثبوتها مبنيٌّ على مقدّمات:

أحدها^(٢): العلم بنبوّتهم، وهذا ممتنعٌ مع تكذيب محمّد ﷺ.

والثانية: أنهم قالوا هذه الألفاظ، وهذا يحتاج إلى إثبات تواتر هذه الألفاظ عن الأنبياء، ولم يثبت أنها تواترت عنهم.

والثالثة: أن معناها هو المعنى المناقض لخبر محمّد ﷺ، ولم يُعلم ذلك.

وكلُّ واحدةٍ من هذه المقدّمات تمنع العلم بثبوت هذه المعاني المناقضة لخبر محمّد ﷺ، فكيف إذا اجتمعت؟! وهي تمنع العلم بصحّتها ولو لم تُناقض خبر محمّد ﷺ، فكيف إذا ناقضته؟!

(١) «الطريق» ليست في (د، ع).

(٢) كذا في الأصول، والوجه: «إحداها».

الطَّرِيقُ الثَّالِثُ: طريق من يُبَيِّنُ^(١) أَنَّ أَلْفَاظَ هَذِهِ الْكُتُبِ لَمْ تَتَوَاتَرَ، وَيُثْبِتُونَ ذَلِكَ بِانْقِطَاعِ تَوَاتُرِ التَّوْرَةِ^(٢) لَمَّا خُرِبَ بَيْتُ الْمَقْدَسِ، وَانْقِطَاعِ تَوَاتُرِ الْإِنْجِيلِ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ.

الطَّرِيقُ الرَّابِعُ: طريق من يُبَيِّنُ أَنَّ بَعْضَ أَلْفَاظِ الْكُتُبِ حُرِّفَتْ، وَيَقِيمُ الْأَدْلَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَالْعَقْلِيَّةَ عَلَى تَبْدِيلِ بَعْضِ أَلْفَاظِهَا.

الطَّرِيقُ الْخَامِسُ: أَنَّ يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَلْفَاظَ الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ لَا تُنَاقِضُ مَا أَخْبَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، بَلْ تَدُلُّ عَلَى صَدَقِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَيتكلم على تفسير تلك الألفاظ بأعيانها.

وهذه الطَّرِيقُ يَسْلُكُهَا مَنْ لَا يَنَازِعُ فِي ثُبُوتِ الْأَلْفَاظِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَأَمَّا الْجُمْهُورُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِتَبْدِيلِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَيَسْلُكُونَ هَذِهِ الطَّرِيقَ^(٣)، وَيَسْلُكُونَ أَيْضًا بَيَانَ عَدَمِ تَوَاتُرِ الْأَلْفَاظِ، بَلْ بَيَانَ التَّبْدِيلِ فِي أَلْفَاظِهَا.

(١) (د، ع، ط. النيل): «يتبين».

(٢) بعدها في (جميع النسخ): «وبسط الأمر»، (ي): «وفي بسط الأمر»، وأشير إليها في هامش (و) بحرف (ظ) والظاهر أنها مقحمة هنا. وسيأتي موضعها قريبًا.

(٣) (د): «الطرق».

فصل (١)

ومن حُجَّةِ الجمهور الذين يمنعون أن تكون جميع ألفاظِ هذه الكتب المتقدِّمة الموجودة عند أهل الكتاب منزلةً من عند الله لم يقع فيها تبديل، ويقولون: إنه وقع التبديل في بعض ألفاظها، أو^(٢) يقولون: إنه لم يُعلم أن ألفاظها منزلةٌ من عند الله، فلا يجوز أن يُحتجَّ بما فيها من الألفاظ في معارضة ما عُلم ثبوته = أنهم قالوا: التَّوراة والإنجيل الموجودة اليوم بيد أهل الكتاب لم تتواتر عن موسى وعيسى عليهما السلام، أما التَّوراة فإنَّ نقلها انقطع لما خربَ بيتُ المقدس أولاً، وأجلِّي منه بنو إسرائيل، ثم ذكروا أن الذي أملاها عليهم بعد ذلك شخصٌ واحدٌ يقال له: عازر^(٣)، وزعموا أنه نبيٌّ.

ومن النَّاس من يقول: إنه لم يكن نبيًّا، وإنما قوبلت بنسخةٍ وجِدَت^(٤) عتيقة.

(١) بياض في (د).

(٢) (و): «و» بدل: «أو».

(٣) (المطبوع): «عزرا» خلافًا للأصول. وجاء اسمه في «الكتاب المقدس» عندهم، كما في الإصحاح السابع من سفره: «عزرا بن سرايا بن عزريّا. كان عظيم الكهنة وهو كاتب ماهر في شريعة موسى» اهـ.

وكان من أمر عزرا أنه لما استولى بختنصر على بيت المقدس، «رأى أن القوم قد أحرق هيكلمهم وزالت دولتهم وتفرّق جمعهم ورفع كتابهم، فجمع من محفوظاته ومن الفصول التي يحفظها الكهنة ما لَفَّق منه هذه التوراة التي بأيديهم، ولذلك بالغوا في تعظيمه غاية المبالغة، وزعموا أن النور إلى الآن يظهر على قبره عند بطائح العراق، لأنه عمِل لهم كتابا يحفظ دينهم، فهذه التوراة التي بأيديهم على الحقيقة كتاب عزرا وإن كان فيها أو أكثرها من التوراة التي أنزلها الله على موسى». انظر: «هداية الحيارى» (ص ٢٤٨).

(٤) (د، ع، ط. النيل): «وجدوها».

وقد قيل: إنه أحضرت نسخة كانت بالمغرب، وهذا كله لا يوجب تواتر جميع ألفاظها، ولا يمنع وقوع الغلط في بعضها؛ كما يجري مثل ذلك في الكتب التي يلي نسخها ومقابلتها وحفظها القليل: الاثنان والثلاثة.

وأما الإنجيل الذي بأيديهم فهم معترفون بأنه لم يكتبه المسيح ﷺ ولا أملاه على من كتبه، وإنما أمْلَوْه بعد رفع المسيح: «متى ويوحنا»، وكانا قد صحبا المسيح - ولم يحفظه خلق كثير يبلغون عدد التواتر - و«مرقس ولوقا»، وهما لم يريا المسيح ﷺ.

وقد ذكر هؤلاء أنهم ذكروا بعض ما قاله المسيح وبعض أخباره، وأنهم لم يستوعبوا ذكر أقواله وأفعاله.

ونقل اثنين، وثلاثة، وأربعة يجوز عليه الغلط، لا سيما وقد غلطوا في المسيح نفسه حتى اشتبه عليهم بالمصلوب.

ولكن النصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله مثل إبراهيم^(١) وموسى ﷺ، وأنهم معصومون، وأنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل، وأن لهم معجزات، وقالوا لهم: هذه التوراة وهذا الإنجيل، ويُقرُّون مع هذا بأنهم ليسوا بأنبياء، فإذا لم يكونوا أنبياء فمن ليس بنبي ليس بمعصوم من الخطأ ولو كان من أعظم أولياء الله، ولو كان له خوارق عادات، فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة عند المسلمين أفضل من الحواريين، ولا معصوم عندهم إلا من كان نبياً.

ودعوى أنهم رسل الله مع كونهم ليسوا بأنبياء تناقض، وكونهم رسل الله

(١) (د، ع): «ابن مريم» بدل: «إبراهيم»، (المطبوعتان): «عيسى بن مريم». وهو خطأ، إذ ابن مريم عندهم هو الله، والحواريون رسله، فهم بمنزلة رسل الله كإبراهيم وموسى وغيرهما.

هو مبنيّ على كون المسيح هو الله، فإنهم رُسل المسيح، وهذا الأصل باطل، ولكن في طريق المناظرة والمجادلة بالتي هي أحسن نمنعهم في هذا المقام ونطالبهم بالدليل على أنهم رُسل الله، وليس لهم على ذلك دليل؛ فإنه لا يثبت أنهم رسل الله إن لم يثبت أن المسيح هو الله.

وإثباتهم أن المسيح هو الله إما أن يكون بالعقل أو بالسمع، والعقل لا يثبت ذلك بل يُحيله^(١)، وهم لا يدعون ثبوت ذلك بالعقل، بل غاية ما يدعون إثبات إمكانه بالعقل، لا إثبات وجوده، مع أن ذلك أيضًا باطل، وإنما يدعون ثبوت^(٢) وجوده بالسمع، وهو ما ينقلونه عن الأنبياء من ألفاظ يدعون ثبوتها عن الأنبياء، ودلالاتها على أن المسيح هو الله، كسائر من يحتج بالحجة السمعية، فإن غايتهم^(٣) بيان صحة الإسناد^(٤) دون بيان دلالة المتن، وكلا المقدمتين باطلة.

ولكن يقال لهم في هذا المقام: أنتم لا يمكنكم إثبات كون المسيح هو الله إلا بهذه الكتب، ولا يمكنكم تصحيح هذه الكتب إلا بإثبات أن الحواريين رُسل الله معصومون، ولا يمكنكم^(٥) إثبات أنهم رسل الله إلا بإثبات أن المسيح هو الله، فصار ذلك دورًا ممتنعًا.

فإنه لا تعلم إلهية المسيح إلا بثبوت هذه الكتب، ولا تثبت هذه الكتب إلا بثبوت أنهم رسل الله، ولا يثبت ذلك إلا بثبوت أنه الله، فصار ثبوت الإلهية

(١) (د، ع): «بحيلة».

(٢) «ثبوت» ليست في (ع).

(٣) المثبت من هامش (و)، وفي سائر النسخ: «عامة».

(٤) في أصل (و): «الأشياء» وكتب في الهامش: لعله: «الإسناد».

(٥) (ي، د، ع، ط، النيل): «يمكنهم».

متوقفاً على ثبوت إلهيته، وثبوت كونهم رسل الله متوقفاً على كونهم رسل الله،
فصار ذلك دوراً ممتنعاً.

وقد يدعون عصمة الحواريين وعصمة أهل المجامع^(١) بعد الحواريين،
كأهل المجمع الأول الذي كان بحضرة قسطنطين، الذي حضره ثلاثمائة
وثمانية عشر، ووضعوا لهم «الأمانة»^(٢) التي هي عقيدة النصارى، التي لا يصح
لهم قربانٌ إلا بها، فيزعمون أن الحواريين، أو هؤلاء جرت على أيديهم
خوارق، وقد يذكرون أن منهم من جرى إحياء الموتى على يديه.

وهذا إذا كان صحيحاً - مع أن صاحبه لم يذكر أنه نبيٌّ - لا يدلُّ على
عصمته؛ فإن أولياء الله من الصحابة والتابعين بعدهم بإحسانٍ، وسائر أولياء الله
من هذه الأمة وغيرها لهم من خوارق العادات ما يطول وصفه، وليس فيهم
معصومٌ يجب قبول كل ما يقول، بل يجوز الغلط على كل واحدٍ منهم، وكلُّ
أحدٍ يؤخذ من قوله ويترك إلا الأنبياء عليهم السلام؛ ولهذا أوجب الله الإيمان بما
أوتيته الأنبياء، ولم يوجب الإيمان بكل ما يقوله كلُّ وليٍّ لله.

قال تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ﴾
[البقرة: ١٣٦] وقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ [البقرة: ١٧٧] ولهذا وجب الإيمان بالأنبياء جميعهم وما
أوتوه كلهم.

(١) انظر تفصيل ابن القيم لهذه المجامع في «هداية الحيارى» حيث صدر كلامه بقوله
(ص ٣٨٦): «ونحن نذكر الأمر كيف ابتداءً، وتوسطاً، وانتهى، حتى كأنك تراه عياناً».

(٢) تقدّمت الإشارة إلى هذه الأمانة. انظر: (١/ ١٧٣، ٢٥٣).

ومن كَذَّبَ نبيًّا واحدًا تُعَلِّمُ نبوَّتُهُ فهو كافرٌ باتِّفاق المسلمين، ومن سبَّه
وجب قتله كذلك، بخلاف من ليس بنبيٍّ فإنه لا يكفرُ أحدٌ بمخالفته ولا يقتل
بمجرّد سبِّه إلا أن يقرن بالسبِّ ما يكون مبيحًا للدم.

والذي عليه سلف الأئمة كالصَّحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة الدِّين،
وجماهير المسلمين: أنَّ أفضل هذه الأمة بعد نبيِّها أبو بكرٍ، ثم عمر، وليس بعد
الأنبياء أفضل منهما، وهذه الأئمة أفضل الأمم، وقد ثبت في «الصحاحين» عن
النبي ﷺ أنه قال: «قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ فِي الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ، فَإِنْ يَكُنْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ
فَعُمُرٌ»^(١). والمُحَدِّث: المُلْهَمُ المخاطَب.

وكان عُمَرُ قد جعل الله الحقَّ على قلبه ولسانه، وما كان يقول لشيءٍ «إني
لأراه كذا وكذا» إلا كان كما يقول، وكانت السَّكينة تنطق على لسانه، ومع هذا
فلم يكن لا هو ولا غيره - ممَّن ليس بنبيٍّ - معصومٌ^(٢) من الغلط، ولا يجب
على المسلم قبولُ ما يقوله إن لم يدلَّ عليه الكتاب والسنة، ولا كان يجوز له
العمل بما يُلقَى في قلبه إن لم يعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق ذلك قَبْلَهُ،
وإن خالف ذلك رَدَّه.

وعند المسلمين أنه ليس في أتباع المسيح ﷺ مثلُ أبي بكرٍ وعمر
رضوان الله عليهما، فإذا قالوا عن الحواريين: إنهم ليسوا معصومين. فهم
يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضلُ من الحواريين، كما أنهم إذا قالوا عن
المسيح: إنه عبدٌ مخلوقٌ ليس بإله. فهم يقولون ذلك فيمن هو عندهم أفضلُ
من المسيح، كمحمَّد وإبراهيم، عليهما أفضل الصلاة والسلام.

(١) تقدّم تخريجه (١١/٢).

(٢) كذا في الأصول، والوجه: النصب.

وفي الملاحدة المتسبين إلى الأمة مَنْ فيه بدع من الغلو يشبه غلو النصاري، كمن يدّعي الإلهية من الإسماعيلية^(١) كبنّي عبّيد القدّاح^(٢) كالحاكم^(٣) وغيره، أو من^(٤) يدّعي الإلهية في علي بن أبي طالب أو غيره كدعوى النصيرية^(٥)، وهؤلاء كفارٌ عند المسلمين.

وكذلك من يدّعي الإلهية في بعض المشايخ كغلاة العدوية^(٦)، والحلاجية^(٧)، واليونسية^(٨)، وغيرهم، وكذلك من يدّعي عصمة بني عبّيد، أو عصمة الاثني عشر، أو عصمة بعض المشايخ، فإن النصاري يدّعون عصمة

(١) نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق، فرقة من فرق الإمامية، يزعمون أن الإمامة صارت من جعفر إلى ابنه إسماعيل، وكذبهم في هذه المقالة جميع أهل التواريخ، لما صح عندهم من موت إسماعيل قبل أبيه جعفر، يقولون بكفر من خالف علياً، وهي من الفرق الباطنية الذين يرون أن للقرآن باطنًا لا يعرفه إلا الأئمة.

انظر: «التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» (ص ٣٢)، «الفصل في الملل» (٢/ ٩١)، «التبصير في الدين» (ص ٣٨).

(٢) نسبة إلى عبّيد الله، أبو محمد، أول من قام من الخلفاء الخوارج العبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام، وأعلنوا بالرّفْض، وأبطنوا الكفر، فهم «قرامطة باطنية» الذين منهم الإسماعيلية والنصيرية. وادّعى هذا أنه فاطمي من ذرية جعفر الصادق، وما زالت علماء الأمة المأمونون علمًا ودينًا يقدحون في نسبهم ودينهم.

انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥ / ١٣١) «سير أعلام النبلاء» (١٥ / ١٤١).

(٣) تقدّم ذكره (٢٧ / ١).

(٤) (و): «ويدعي»، (ي): «أو يدّعي».

(٥) تقدّم ذكرهم (٢٧ / ١).

(٦) نسبة إلى عدي بن مسافر. تقدّم ذكره (١ / ٤٨٢).

(٧) نسبة إلى الحسين الحلاج. تقدّم ذكره (١ / ٢٧).

(٨) أتباع يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني، المخارقي، القنبي، شيخ الطائفة اليونسية، صوفية من أولي الشطح، وقلة العقل. انظر: «تاريخ الإسلام» (٤٤ / ٤٧١).

الحواريين الاثني عشر، وهؤلاء يدعون عصمة الأئمة الاثني عشر.

وهؤلاء يسندون أصل دينهم إلى قول الحواريين المعصومين عندهم، ويقولون: إنهم معصومون في النقل عن المسيح وفي الفتيا، وإن ما قالوه فقد قاله المسيح عليه الصلاة والسلام.

وهؤلاء يقولون عن أولئك: إنهم معصومون في النقل والفتيا، وإن ما قالوه فقد قاله الرسول ﷺ.

وهذا مبسوط في موضع آخر^(١).

والمقصود هنا أنه ليس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأناجيل، ولا نقل لا متواتر ولا آحاداً بأكثر ما هم عليه من الشرائع، ولا عندهم ولا^(٢) عند اليهود نقل متواتر بألفاظ التوراة ونبوءات الأنبياء كما عند المسلمين نقل متواتر بالقرآن، وبالشرائع الظاهرة المعروفة للعامة والخاصة.

وهذا مثل «الأمانة» التي هي أصل دينهم، وصلاتهم إلى الشرق، وإحلال الخنزير، وترك الختان، وتعظيم الصليب، واتخاذ الصور في الكنائس، وغير ذلك من شرائعهم، ليست منقولة عن المسيح، ولا لها ذكر في الأناجيل التي ينقلونها عنه.

وهم متفقون على أن «الأمانة» التي جعلوها أصل دينهم، وأساس اعتقادهم، ليست ألفاظها موجودة في الأناجيل، ولا هي مأثورة عن الحواريين،

(١) انظر ما تقدّم (١/ ٣٠٠)، ومنهاج السنة (٦/ ١٨٧).

(٢) «لا» ليست في (د، ع).

وهم متفقون على أن الذين^(١) وضعوها أهل المجمع الأول الذين كانوا عند قُسطنطين الذي حضره ثلاثمائة وثمانية عشر، وخالفوا عبد الله بن أريوس^(٢) الذي جعل المسيح عبدًا لله كما يقوله المسلمون، ووضعوا هذه «الأمانة».

وهذا المجمع كان بعد المسيح بمدة طويلة تزيد على ثلاثمائة سنة، وبسط هذا^(٣) له موضع آخر^(٤).

وإنما المقصود هنا الجواب عن قولهم: «إن محمدًا ﷺ ثبت ما معهم، وأنه نفى عن إنجيلهم وكتبهم التي بأيديهم التهم والتبديل لها والتغيير لما فيها بتصديقه إياها».

وقد تبين أن محمدًا ﷺ لم يصدق شيئًا من دينهم المبدل والمنسوخ، ولكن صدق الأنبياء قبله وما جاءوا به، وأثنى على من اتبعهم، لا على من خالفهم، أو كذب نبيًا من الأنبياء، وأن كفر النصارى من جنس كفر اليهود؛ فإن اليهود بدّلوا معاني الكتاب الأول، وكذبوا بالكتاب الثاني وهو: الإنجيل، وكذلك النصارى بدّلوا معاني الكتاب الأول: التوراة والإنجيل، وكذبوا بالكتاب الثاني وهو: القرآن، وأنهم ادّعوا أن محمدًا ﷺ صدق بجميع ألفاظ

(١) (د، ي، ع): «الذي».

(٢) كان بطريك الإسكندرية، من قوله: التوحيد المجرد، وأن عيسى ﷺ عبد مخلوق، وأنه كلمة الله التي بها خلق السموات والأرض، مخلوق قبل خلق العالم، وهو خالق الأشياء. وكان في زمن قسطنطين الأول، وأول من تنصّر من ملوك الروم. انظر: «الفصل في الملل» (١/٤٧)، «الملل والنحل» (٢/٣٢).

(٣) «هذا» ساقطة من (ي، د، ع)، (ط. النيل): «وبسطه له».

(٤) انظر ما تقدّم (١/١٧٢)، وما سيأتي (٢/٣٩٢)، (٣/٢٩١).

الكتب التي عندهم.

فجمهور المسلمين يمنعون هذا، ويقولون: إن بعض ألفاظها بُدِّل كما قد بُدِّل كثيرٌ من معانيها.

ومن المسلمين من يقول: التَّبدِيل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها^(١). وهذا القول يُقرُّ به عامَّة اليهود والنصارى.

وعلى القولين فلا حُجَّة لهم في تصديق محمَّد ﷺ لما هم عليه من الدِّين الباطل؛ فإن الكتب الإلهية التي بأيديهم لا تدلُّ على صحَّة ما كفرهم به محمَّد ﷺ وأُمَّته، مثل التثليث، والاتحاد^(٢)، وتغيير شريعة المسيح، وتكذيب محمَّد ﷺ.

فليس في الكتب التي بأيديهم ما يدل - لا نصًّا ولا ظاهرًا - على «الأمانة» التي هي أصل دينهم، وما في ذلك من التثليث، والاتحاد، والحلول، ولا فيها ما يدلُّ على أكثر شرائعهم، كالصَّلَاة إلى الشَّرق، واستحلال المحرَّمات من الخنزير، والميتة، ونحو ذلك، كما قد بُسِطَ في موضع آخر^(٣).

ويقال لهم: أين ما^(٤) معكم عن محمَّد ﷺ ما^(٥) يدلُّ على أن ألفاظ

(١) «بدل كما قد... لا في ألفاظها» ساقطة من (ي) لانتقال النظر.

(٢) بعدها في (المطبوعتين): «والحلول» وليست في الأصول، وضرب عليها في (د).

(٣) كتب في هامش (د، ع، ط. النيل): «وسياتي ما بدَّلوه من الشرائع وغيرها بنقل علمائهم في آخر هذا الكتاب».

تقدَّم بعض ذلك: (٣٠٥ / ١)، (٥ / ٢)، وسياتي (٣٩١ / ٢).

(٤) «ما» ليست في (ع، ي، د).

(٥) (المطبوعتان): «مما».

الكتب التي بأيديكم لم يُغَيَّر فيها شيء؟

ومعلومٌ أن المسلمين وغيرهم إذا اختلفوا لم يكن قول فريق حجةً على الفريق الآخر.

فإذا كان المسلمون قد اختلفوا في تبديل بعض ألفاظ الكتب^(١) المتقدمة لم يكن قول فريق حجةً على الأخرى، ولا يجوز لأحدٍ من المسلمين ولا منكم أن يضيف إلى الرسول قولاً إلا بدليل.

فأين في القرآن والسنة الثابتة عن محمد ﷺ أن جميع ما بأيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل والزبور ونبوءات الأنبياء لم تبدل بشيءٍ من ألفاظها حتى يقولوا: إن محمداً ﷺ نفى عن كتبهم ذلك؟

وهؤلاء بنوا كلامهم على أن ألفاظ كتبهم تدلُّ على صحة دينهم الذي هم عليه بعد مبعث محمد ﷺ، وبعد تكذيبهم لمحمد ﷺ، وأنه لم يُبدل شيءٌ من ألفاظها.

وقد تبين فساد ذلك من وجوه متعددة.

ثم زعموا أن المسلمين يدعون أن ألفاظ هذه الكتب حُرِّفَتْ كُلُّهَا بجميع لغاتها بعد مبعث محمد ﷺ، وهذا القول لم يقله أحدٌ من المسلمين فيما أعلم، وظنُّوا أنهم بالجواب عن هذا يكونون^(٢) قد أجابوا المسلمين.

(١) بعدها في (ط. النيل): «الإلهية».

(٢) (و): «يكونوا».

فصل

فقال الحاكي عنهم: «فقلتُ لهم: إن قال قائل: إن التَّبدِيل والتَّغْيِير يجوز أن يكون بعد هذا القول. فقالوا: إنَّا نعجب من هؤلاء القوم - على علمهم وذكائهم ومعرفتهم - كيف يحتجُّون علينا بمثل هذا القول؟ وذلك أنا أيضًا إذا احتجَّينا عليهم بمثل هذا القول، وقلنا: إن الكتاب الذي في أيديهم يومنا هذا قد غيَّروه وبدَّلوه وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهوا، هل كانوا يجوزون كلامنا؟

قال الحاكي عنهم: فقلتُ لهم: هذا ممَّا لا يجوز، ولا يمكن أحدًا أن يقوله، ولا يمكن أن يتغير منه...» إلى آخر الفصل، وسيأتي بالفاظٍ بعد هذا.

والجواب: أن هذا السَّائل النَّصرانيّ الذي ذكر عن المسلمين سؤالًا لا يقولونه، وعن علماء النصارى جوابه، هو وهُم بَنَوْا كلامهم على أصلين فاسدين:

أحدهما: أن الرسول ثبَّت ما معهم، ونفى عن كتبهم التي بين أيديهم التُّهم والتَّبدِيل والتَّغْيِير لها.

ومقصودهم بذلك لا يتمُّ إلا إذا نفَى التَّبدِيل عن لفظها ومعناها، وهذا مما يَعْلَم كُلُّ عاقلٍ أن الرَّسول لم ينْفِه عنها، بل النُّقل المتواتر عنه بنقيض ذلك. وهم أيضًا وكلُّ عاقلٍ يَعْلَم أن الكتب التي بأيديهم في تفسيرها من الاختلاف والاضطراب بين فرق النَّصارى، وبين النصارى واليهود ما يوجب القطع بأن كثيرًا من ذلك مبدَّلٌ محرَّفٌ، وكذلك وقع في تغيير شرائع هذه الكتب، فإن الكتب تضمَّنت أصلين: الإخبار والأمر. والإيمانُ بها^(١) لا يتمُّ إلا

(١) «بها» ساقطة من (ع).

بتصديقها فيما أخبرت، وإيجاب طاعتها فيما أوجبته.

وأهل الكتاب يُكذِّبون بكثيرٍ ممَّا أخبرت به^(١)، ولا يوجبون طاعتها في كثيرٍ مما أوجبته وأمرت به، وكلُّ فرقةٍ منهم تشهد على الفرقة الأخرى بمثل ذلك.

والنصارى لهم سبعُ مجاميعَ مشهورةٍ عندهم، وهم في كلِّ مَجْمَعٍ يلعنون طائفةً منهم كبيرة^(٢) ويكفرونهم، ويقولون عنهم: إنهم كذَّبوا ببعض ما في تلك الكتب ولم يوجبوا طاعة بعض أمرها، وتلك الطائفة تشهد على الأخرى بأنها كذَّبت ببعض^(٣) ما فيها، ثم فرَّقهم الثلاثة المشهورة: النسطورية والملكيَّة واليعقوبية^(٤)، كلُّ طائفة تكفر الأخرى، وتلعنُها، وتشهد عليها أنها مكذَّبة ببعض ما في النبوات، غير موجبة لطاعة بعض ما فيها.

بل اختلافهم في نفس التوحيد والرسالة، يزعم^(٥) كلُّ فريقٍ منهم أن المسيح جاء بما هم عليه، والمسيح ﷺ وجميع الرسل بريئون من الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا، وبريئون ممَّن يقول على الله غير الحق، أو يقول على الله ما لا يعلم، وبريئون من كل قول باطل يقال على الله ﷻ وإن كان قائله مخطئًا لم يتعمَّد الكذب، وفي مقالات النصارى من هذه الأنواع ما يطول وصفه، وقد بسَّط في غير هذا الموضع^(٦).

(١) «به» ساقطة من (المطبوع).

(٢) (د، ع، ط. النيل): «كثيرة».

(٣) المثبت من (و)، وفي سائر النسخ: «لبعض».

(٤) تقدَّم الكلام عن هذه الفرق (١/ ٢٥٣).

(٥) (المطبوعتان): «فزعم».

(٦) انظر ما سيأتي (٣/ ٥).

وإذا عرفت أن جميع الطوائف من المسلمين، واليهود، والنصارى يشهدون أنه قد وقع في هذه الكتب تحريفٌ وتبديلٌ في معانيها، وتفاسيرها، وشرائعها، فهذا القدر كاف، وهم من حين بعث محمدٌ ﷺ صار كلُّ من لم يؤمن به كافرًا، بخلاف حال النصارى قبل مبعث محمدٍ ﷺ فإنه كان فيهم مَنْ هو متَّبِعٌ لدين المسيح.

والمسلمون وإن كان فيهم مَنْ حرَّف الدين وبدَّله، فجمهورهم خالفوا هؤلاء، فلا يزال فيهم طائفةٌ ظاهرةٌ على الحقِّ لا يضرُّهم من خالفهم وخذلهم حتى تقوم الساعة، بخلاف النصارى؛ فإنهم كفروا جميعهم، كما كفرت اليهود بتكذيب المسيح.

والمسلمون يُثبتون بالدلائل الكثيرة أنهم بدَّلوا معاني التَّوراة والإنجيل والزبور وغيرهم من نبوَّات الأنبياء، وابتدعوا شرعًا لم يأت به المسيح ولا غيره، ولا يقوله عاقل، مثل زعمهم: أن جميع بني آدم من الأنبياء والرُّسل وغيرهم كانوا في الجحيم في حبس الشيطان؛ لأجل أن أباهم آدم أكل من الشجرة، وأنهم إنما تخلَّصوا من ذلك لما صُلب المسيح.

فإن هذا الكلام لو نقله ناقلٌ عن بعض الأنبياء لقطعنا بكذبه عليهم، فكيف وهذا الكلام ليس منقولًا عندهم عن أحدٍ من الأنبياء؟ وإنما ينقلونه عمَّن ليس قوله حجةً لازمة، فإنَّ كثيرًا من دينهم مأخوذٌ عن رؤوسهم الذين ليسوا بأنبياء. فإذا قطعنا بكذب من ينقله عن الأنبياء فكيف إذا لم ينقله ^(١) عنهم ^(٢)؟

(١) (د، ع، ط. النيل): «ينقل».

(٢) (و): «غير» وكتب في الهامش: لعله «عنهم». وفي (ي): «يبين» فتكون العبارة: «فكيف إذا لم ينقله. يبين ذلك أن». وفي (د، ع، ط. النيل): «عنهم، ذلك فإن»، والمثبت من هامش (و).

وذلك أن الأنبياء ﷺ يخبرون الناس بما تقصّر عقولهم عن معرفته، لا بما يعرفون أنه باطلٌ ممتنع، فيخبرونهم بمحارات^(١) العقول لا بمُحالات^(٢) العقول.

وآدم ﷺ وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباها وهداه، قال تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ﴾ (١٢١) ثُمَّ أَجْنَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿طه: ١٢١-١٢٢﴾ وقال تعالى: ﴿فَلَقَّيْنَاهُ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧] وليس عند أهل الكتاب في كتبهم ما ينفي توبته، وإنما قد يقول قائلهم: إنا لا نعلم أنه^(٣) تاب، أو: ليس عندنا توبته، وعدم العلم بشيء ليس علمًا بعدمه، وعدم وجود الشيء في كتاب من كتب الله لا ينفي أن يكون في كتاب آخر، ففي التوراة ما ليس في الإنجيل، وفيهما ما ليس في الزبور، وفي الإنجيل والزبور ما ليس في التوراة، وفي سائر النبوات ما لا يوجد في هذه الكتب، والقرآن لو كان دون التوراة والإنجيل والزبور والنبوات، أو كان مثلها لأمكن أن يكون فيه ما ليس فيها، فكيف إذا كان أفضل وأشرف، وفيه من العلم أعظم مما في التوراة والإنجيل؟

وقد بين الله تعالى فضله عليهما في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى﴾ [الزمر: ٢٣] وقال تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ

(١) (المطبوع): «بمحيرات» وأشار في الهامش إلى النسخ الأخرى بأنها: «بمحارات» بالثاء. وليس كذلك.

(٢) (المطبوعتان): «محالات».

(٣) «أنه» ساقطة من (ي، د، ط. النيل). وكتب في هامش (و): لعله: «أنه». وكتبت في (ع) فوق السطر بخط صغير.

أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ﴿ [يوسف: ٣] وقال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا
إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ ﴾
[المائدة: ٤٨].

وسواءً تاب آدم أو لم يتب؛ فكيف يجوز أن يكون رُسل الله الذين هم
أفضلُ منه محبوسين في حبس الشَّيْطَانِ في جهنم بذنبه؟

وإبراهيمُ خليل الرحمن كان أبوه كافرًا ولم يؤاخذه الله بذنبه؛ فكيف
يجعله في جهنم في حبس الشَّيْطَانِ بسبب ذنب أبيه الأقصى آدم مع أنه كان نبيًّا؟

ونوحٌ عليه السلام قد مكث في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى
عبادة الله وحده، وأغرق الله أهل الأرض بدعوته، وجعل ذرِّيَّته هم الباقين،
فكيف يكون في جهنم في حبس الشَّيْطَانِ لأجل ذنب آدم؟

وموسى بن عمران^(١) كلمه الله تكليمًا، وأظهر على يديه من البراهين
والآيات ما لم يَظْهَرْ مثله على يَدَيِ المسيح، وقتل نفسًا لم يُؤمر بقتلها، فغفر الله
له ذلك، وله من المنزلة عند الله والكرامة ما لا يُقَدَّر قدرُه، فكيف يكون في
جهنم في حبس الشَّيْطَانِ؟

ثم أيُّ مناسبةٍ بين الصَّلب الذي هو من أعظم الذنوب، سواء صلبوا
المسيح، أو المُشَبَّه به وبين تخليص هؤلاء من الشَّيْطَانِ؟ فإنَّ الشَّيْطَانِ إن فعل
ذلك بالذُّرِّيَّة كان ظالمًا معتديًا، والله عزَّ وجلَّ قادرٌ على منعه من ظلمهم، بل وعلى
عقوبته إذا لم يته عن ظلمهم، فلماذا أخر منعه من ظلمهم^(٢) إلى زمن
المسيح؟

(١) بعدها في (و): «الذي» وألحقت في الهامش بقلم مغاير.

(٢) «فلماذا أخر منعه من ظلمهم» ساقطة من (و).

وهو سبحانه وليُّ المؤمنين وناصرهم ومؤيِّدُهم، وهم رُسُلُه الذين نصرهم على من عاداهم، بل أهلك أعداءهم الذين هم جُندُ الشيطان، فكيف لا يمنع الشيطان بعد موتهم أن يظلمهم ويجعل أرواحهم في جهنم؟ هذا إن قُدِّرَ أن الشيطان كان قادرًا على ذلك، وكيف يجوز أن يجعل الشيطان بعد موت أنبيائه وأوليائه، وسقوطِ التكليف عنهم واستحقاقهم كرامته وإحسانه وجنته بحكم وعده ومقتضى حكمته، فجعله مسلطًا على حبسهم في جهنم؟!!

وإن قالوا: الربُّ ﷻ ما كان يقدر على تخليصهم من الشيطان مع علمه بأنه ظالمٌ معتدٍ عليهم بعد الموت إلا بأن يحتال عليه بإخفاء نفسه ليتمكن الشيطان منه كما يزعمون - فهذا مع ما فيه من الكفر العظيم وجعل الربُّ سبحانه عاجزًا كما جعلوه أولاً ظالمًا - فيه من التناقض ما يقتضي عظيم جهلهم الذي جعلوا به الربَّ جاهلاً.

فإنهم يقولون: إنه احتال على الشيطان ليأخذه بعدل، كما احتال الشيطان على آدم بالحيلة فاختمى منه لئلا يعلم أنه ناسوتُ الإله، وناسوتُ الإله لم يعمل خطيئةً قطُّ بخلاف غيره، فلما أراد الشيطان أخذَ روحه ليحبسه في جهنم كسائر من مضى، وهو لم يعمل خطيئة؛ استحقَّ الشيطان أن يأخذه الربُّ ويُخلِّصَ الذرية من حبسه.

وهذا تجهيلٌ منهم للربِّ ﷻ عمّا يقولون، مع تعجيزه وتظليمه، فإنه إن كان هو سلطُ الشيطان على بني آدم كما يقولون، فلا فرق بين ناسوت المسيح وغيره؛ إذ الجميع بني آدم^(١)، وأيضًا فإذا قُدِّرَ أن النَّاسوت دفع^(٢) الشيطان عن

(١) كذا في (و)، والوجه الرفع «بنو»، وفي (د، ع، ط. النيل): «بني».

(٢) (و): «يدفع».

نفسه بحق، فإنهم يقولون: إنه دخل الجحيم وأخرج منه ذرية آدم.

فيقال: إن كان تسلط الشيطان على حبسهم في الجحيم بحق لأجل ذنوبهم مع ذنب أبيهم، لم يجز إخراجهم لأجل سلامة ناسوت المسيح^(١) من الذنب، وإن كانوا مظلومين مع الشيطان وجب تخليصهم^(٢) قبل صلب الناسوت، ولم يجز تأخير ذلك، فليس في مجرد سلامة المسيح من الذنوب ما يوجب سلامة غيره، وإن قالوا: إنه كان بدون تسلطه على صلبه عاجزاً عن دفعه، فهو مع تسلطه على صلبه أعجز وأعجز.

الأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه سؤالهم الذي جعلوه من جهة المسلمين وجوابهم: ظنهم أن المسلمين يقولون: إن هذه الكتب حُرِّفَت ألفاظُ جميع النسخ الموجودة منها بعد مبعث محمد ﷺ.

وهذا ممّا لا يقوله المسلمون، ولكن قد يقول بعضهم: إنه حُرِّف بعد مبعث محمد ﷺ ألفاظُ بعض^(٣) النسخ، فإن الجمهور الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حُرِّفَت؛ منهم من يقول: كان هذا قبل المبعث^(٤). ومنهم من يقول: كان بعده، ومنهم من يثبت الأمرين أو يُجَوِّزهما، ولكن لا يقولون: إنه حُرِّفَت ألفاظُ جميع النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها، كما حكاه هذا الحاكي عنهم، ولكن علماء المسلمين، وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني والتفسير، وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حُرِّفَت المعاني.

(١) (ع): «الجحيم» خطأ.

(٢) (و، ي): «تخليصهم».

(٣) (د، ع، ط، النيل): «بعد» تصحيف.

(٤) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «المبعث».

وأما ألفاظ الكتب؛ فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم تبدل، كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب، وذهب كثير من علماء المسلمين، وأهل الكتاب إلى أنه بُدِّل بعض ألفاظها.

وهذا مشهور عن كثير من علماء المسلمين، وقاله أيضًا كثير من علماء أهل الكتاب.

حتى في صلب المسيح ذهبت طائفة من النصارى إلى أنه إنما صلب الذي شُبِّهَ بالمسيح كما أخبر به ^(١) القرآن، وإن الذين أخبروا بصلبه كانوا قد أخبروا بظاهر الأمر، فإنه لما أُلقي شُبَّهُهُ على المصلوب ظنوا أنه هو المسيح، أو تعمّدوا الكذب ^(٢).

ثم هؤلاء منهم الذين يقولون: «إن في ألفاظ الكتب ما هو مُبدَّل» فيهم ^(٣) من يجعل المبدل من التَّوراة والإنجيل كثيرًا منهما، وربما جعل بعضهم المبدل أكثرهما لا سيَّما الإنجيل؛ فإن الطَّعن فيه أكثر وأظهر منه في التَّوراة ^(٤). ومن هؤلاء من يُسْرِف حتى يقول: إنه لا حُرمة لشيءٍ منهما، بل يجوز الاستنجاء بهما!

ومنهم من يقول: الذي بُدِّلَت ألفاظه قليلٌ منهما. وهذا أظهر. والتبديل في الإنجيل أظهر، بل كثيرٌ من الناس يقول: هذه الأناجيل ليس فيها من كلام الله إلا القليل، والإنجيل الذي هو كلام الله ليس هو هذه الأناجيل ^(٥).

(١) بعدها في (د، ع، ط. النيل): «في».

(٢) «أو تعمّدوا الكذب» ليست في (و).

(٣) (المطبوعتان) «وفيهما».

(٤) هنا أتت عبارة: «أو تعمّدوا الكذب» التي سقطت من (و) قريبًا. والسياق هنا لا يقتضيها.

(٥) (و): «هذا الإنجيل».

والصَّحِيح أن هذه التوراة والإنجيل^(١) الذي بأيدي أهل الكتاب فيها ما هو حكم الله، وإن كان قد بُدِّل وغير بعض ألفاظهما^(٢)، لقوله^(٣) تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ﴾ [المائدة: ٤١] إلى قوله: ﴿وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٤٣] فعُلم أن التوراة التي كانت موجودةً بعد خراب بيت المقدس، وبعد مجيء بُخْتَنْصَر^(٤)، وبعد مبعث المسيح، وبعد مبعث محمد ﷺ = فيها حُكْمُ الله.

والتَّوراة التي كانت عند يهود المدينة على عهد رسول الله ﷺ وإن قيل: إنه غير بعض ألفاظها بعد مبعثه، فلا نشهد على كل نسخة في العالم بمثل ذلك، فإن هذا غير معلوم لنا، وهو أيضاً متعذر، بل يمكن تغيير كثير من النسخ، وإشاعة ذلك عند الأتباع حتى لا يوجد عند كثير من الناس إلا ما غير بعد ذلك، ومع هذا فكثير^(٥) من نسخ التَّوراة والإنجيل متَّفقةٌ في الغالب، إنما تختلف في اليسير من ألفاظها، فتبدل ألفاظ اليسير من النسخ بعد مبعث الرسول ﷺ ممكن، لا يمكن أحد أن يجزم بنفيه، ولا يقدر أحد من اليهود والنصارى أن يشهد بأن كل نسخة في العالم بالكتابين متَّفقةٌ الألفاظ؛ إذ هذا لا سبيل لأحد إلى علمه، والاختلاف اليسير في ألفاظ هذه الكتب موجودٌ في الكثير من النسخ،

(١) (والإنجيل): ساقطة من (المطبوع).

(٢) (و، ي): «ألفاظها».

(٣) (و، ي): «كقوله».

(٤) تقدّم ذكره (١/٥٦).

(٥) (و، ي): «التي» بدل «كثير» وأشير إليها في هامش (و) بحرف (ظ).

كما قد تختلف نسخ بعض كتب^(١) الحديث، أو تُبدَّل بعض ألفاظ بعض النُّسخ، وهذا بخلاف القرآن المجيد الذي حُفِظَت ألفاظُه في الصُّدُور بالنَّقل^(٢) المتواتر، لا يَحْتَاج أن يُحفظ في كتاب، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]

وذلك أن اليهود قبل النَّبِيِّ ﷺ، وعلى عهده، وبعده منتشرون في مشارق الأرض ومغاربها، وعندهم نسخٌ كثيرةٌ من التَّوراة.

وكذلك النَّصارى عندهم نسخٌ كثيرةٌ من التَّوراة، ولم يتمكَّن أحدٌ من جمع^(٣) هذه النسخ وتبديلها، ولو كان ذلك ممكناً لكان هذا من الوقائع العظيمة التي تتوفَّر الدواعي على نقلها.

وكذلك في الإنجيل، قال تعالى: ﴿ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ [المائدة: ٤٧] فَعَلِمَ أن في هذا الإنجيل حكماً أنزله الله تعالى، لكنَّ الحكم هو من باب الأمر والنهي، وذلك لا يمنع أن يكون التَّغيير في باب الأخبار، وهو الذي وقع فيه التَّبديل لفظاً، وأما الأحكام التي في التَّوراة فما يكاد أحدٌ يدَّعي التَّبديل في ألفاظها.

وقد ذكر طائفةٌ من العلماء^(٤) أنَّ قوله تعالى في الإنجيل: ﴿ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ فِيهِ ﴾ [المائدة: ٤٧] هو خطابٌ لمن كان على دين المسيح قبل النسخ والتَّبديل، لا الموجودين بعد مبعث محمَّد ﷺ.

(١) بعدها في (و): «أهل».

(٢) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «وبالنقل».

(٣) (و): «جميع».

(٤) انظر: «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٠٩).

وهذا القول يناسب مناسبة ظاهرة لقراءة من قرأ: ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ
الْإِنْجِيلِ﴾ بكسر اللام، كقراءة حمزة^(١)، فإن هذه لام كي، فإنه تعالى قال:
﴿وَقَفَيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ
هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلِيَحْكُمَ
أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۖ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾
[المائدة: ٤٦ - ٤٧] فإذا قرئ: ﴿وَلِيَحْكُمَ﴾ كان المعنى: وآتيناه الإنجيل لكذا
وكذا، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وهذا يوجب الحكم بما أنزل الله
في الإنجيل الحق، لا يدلُّ على أن الإنجيل الموجود في زمن الرسول ﷺ هو
ذلك الإنجيل.

وأما قراءة الجمهور: ﴿وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ﴾ [المائدة: ٤٧] فهو أمرٌ بذلك،
فمن العلماء من قال: هو أمر لمن كان الإنجيل الحق موجوداً عندهم أن
يحكموا بما أنزل الله فيه، وعلى هذا يكون قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْكُمَ﴾ أمر لهم قبل
مبعث محمد ﷺ.

وقال آخرون: لا حاجة إلى هذا التكلف^(٢)؛ فإن القول في الإنجيل
كالقول في التَّوْرَةِ، وقد قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ
يُكَفِّرُونَ فِي الْكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ
الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ
الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا

(١) انظر: «النشر» لابن الجزري (٢/ ٢٥٤).

(٢) المثبت من (ي) وهو الأصوب. وفي سائر النسخ: «التكليف».

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾ سَمَّعُوا لِلْكَذِبِ أَكَلُّونَ لِلْسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾ وَكَيْفَ يُحْكُمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٣﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّكَاسَ وَأَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَرِهِمْ يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ﴿المائدة: ٤١ - ٤٦﴾

فهذا قد صرح بأن أولئك الذين تحاكموا إلى النبي ﷺ من اليهود عندهم التوراة فيها حكم الله، ثم تولوا عن حكم الله، وقال بعد ذلك: ﴿وَلِيَحْكُمُ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ﴾ [المائدة: ٤٧]. وهذه لأم الأمر، وهو أمر من الله أنزله على لسان محمد، وأمر من مات قبل هذا الخطاب ممتنع، وإنما يكون الأمر أمراً لمن آمن به من (١) بعد خطاب الله لعباده بالأمر، فُعلم أنه أمر لمن كان موجوداً حينئذ أن يحكموا بما أنزل الله في الإنجيل، والله أنزل في الإنجيل الأمر

(١) «من» ليست في (د، ي، ع).

باتباع محمد ﷺ كما أمر به في التَّوراة، فليحكموا^(١) بما أنزل الله في الإنجيل مما لم ينسخه محمد ﷺ، كما أمر أهل التَّوراة أن يحكموا بما أنزله مما لم ينسخه المسيح، وما نسخه فقد أُمروا فيها باتِّباع المسيح، وقد أمر في الإنجيل باتِّباع محمد ﷺ، فمن حَكَم من أهل الكتاب بعد مبعث محمد ﷺ بما أنزل الله في التَّوراة والإنجيل لم يحكم بما يخالف حكم محمد ﷺ؛ إذ كانوا مأمورين في التَّوراة والإنجيل باتِّباع محمد ﷺ، كما قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ﴾ [المائدة: ٤٨].

فَجَعَلَ الْقُرْآنَ مُهَيِّمًا. والمهيمنُ: الشَّاهد الحاكم المؤتمن، فهو يحكم بما فيها ممَّا لم ينسخه الله، ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يُبدَّل؛ ولهذا قال: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]

وقد ثبت في الصَّحاح والسنن والمساند هذا. ففي «الصحيحين»^(٢) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال^(٣): «إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ وَرَجُلًا زَنِيًّا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟ قَالُوا: نَفْضُحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ: كَذَبْتُمْ، إِنَّ فِيهَا

(١) (و، ي): «فيحكموا».

(٢) البخاري (٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩).

(٣) «أنه قال» ليست في (و).

الرَّجْم. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ^(١): ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. فَقَالُوا: صَدَقَ يَا مُحَمَّدٌ. فَأَمَرَ بِهِمَا النَّبِيُّ ﷺ فَرُجِمَا.

وأخرج البخاري^(٢) عن عبد الله بن عمر أنه قال: «أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةٍ قَدْ زَنِيَا، فَانْطَلَقَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ، فَقَالَ: مَا تَحِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى؟ قَالُوا: نُسَوِّدُ وُجُوهَهُمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا. قَالَ: ﴿فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ٩٣] قَالَ: فَجَاءُوا بِهَا فَقَرَأُوهَا، حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا، وَمَا وَرَاءَهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: مُرُّهُ فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ. فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوا: صَدَقَ، فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، وَلَكِنَّا نَتَكَاثُمُهُ بَيْنَنَا، وَإِنْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَحْدُثُوا التَّحْمِيمَ وَالتَّجْبِيَةَ^(٣)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجْمِهِمَا فَرُجِمَا.

وأخرج مسلم^(٤) عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ؛ فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: هَكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَى رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ، فَقَالَ: أُنْشِدُكَ اللَّهَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى، أَهَكَذَا تَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ^(٥)؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي

(١) «بن سلام» ليست في (د، ع، ط، النيل).

(٢) أخرج أجزاء من هذا الحديث في مواضع متعددة من صحيحه. انظر: (٣٦٣٥)، (٦٨١٩)، (٧٥٤٣).

(٣) سيأتي (ص ٤٧).

(٤) (١٧٠٠).

(٥) «قالوا: نعم فدعى... حد الزاني في كتابكم» ساقطة من (ي) لانتقال النظر.

بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقْمَنَّا عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلَنَجْتَمِعَ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ، فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ. فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذْ أَمَاتُوهُ. فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَتَأْتِيَهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْكِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ [المائدة: ٤١] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾، إِلَى ﴿الظَّالِمُونَ﴾، إِلَى ﴿الْفَاسِقُونَ﴾. قَالَ: هِيَ فِي الْكُفَارِ كُلِّهَا.

وفي «صحيح مسلم»^(١) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: «رَجِمَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ، وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ».

وأما الشُّنن: ففي «سنن أبي داود»^(٢)، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: «أَتَى نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ^(٣) فَدَعَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْقَفِّ^(٤)، فَأَتَاهُمْ فِي بَيْتِ الْمِدْرَاسِ فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ رَجُلًا مِّنَّا زَنَى بِأَمْرَأَةٍ، فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ، فَوَضَعُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: اثْنُونِي بِالتَّوْرَةِ. فَأَتَيْ بِهَا فَنَزَعَ الْوِسَادَةَ مِنْ تَحْتِهِ وَوَضَعَ التَّوْرَةَ عَلَيْهَا، وَقَالَ: آمَنْتُ بِكَ وَبِمَنْ أَنْزَلَكَ، ثُمَّ قَالَ: اثْنُونِي بِأَعْلَمِكُمْ. فَأَتَيْ بِشَابٍّ»، ثم ذكر قصة الرَّجْمِ.

(١) (١٧٠١).

(٢) (٤٤٤٩). والحديث أصله في الصحيحين. وقد تقدّم قريباً.

(٣) «من اليهود» ساقطة من: (ع).

(٤) أصل القف: ما غلظ من الأرض وارتفع. وقف البئر: هو الدكة التي تجعل حولها. «النهاية

في غريب الحديث» (٩١/٤).

وأخرج أيضًا أبو داود^(١) وغيره عن أبي هريرة أنه قال: «زَنَى رَجُلٌ مِّنَ الْيَهُودِ بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: اذْهَبُوا بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ؛ فَإِنَّهُ نَبِيٌّ بُعِثَ بِالتَّخْفِيفِ، فَإِنْ أَفْتَانَا بِفُتْيَا دُونَ الرَّجْمِ قَبَلْنَاهَا وَاخْتَجَجْنَا بِهَا عِنْدَ اللَّهِ؛ فَقُلْنَا: نَبِيٌّ مِّنْ أَنْبِيَائِكَ. قَالُوا: فَاتُوا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ، فَقَالُوا: يَا أَبَا الْقَاسِمِ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ زَنِيَا. فَلَمْ يُكَلِّمَهُمْ كَلِمَةً حَتَّى أَتَى بَيْتَ مِدْرَاسِهِمْ^(٢) فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ: أَنْشِدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ؟ قَالُوا نُحَمِّمُهُ^(٣)، وَنُجْلِدُهُ^(٤). وَالتَّجْبِيَّةُ: أَنْ يُحْمَلَ الزَّانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ وَيُقَابَلِ أَقْفِيتُهُمَا، وَيُطَافَ بِهِمَا^(٥). قَالَ: وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ، فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ سَكَتَ أَلْظَّ بِهِ النَّشْدَةَ^(٦)، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ الرَّجْمَ. فَقَالَ ﷺ: فَمَا أَوَّلُ مَا ارْتَخَضْتُمْ أَمْرَ اللَّهِ؟ قَالَ: زَنَى ذُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكٍ مِنْ مُلُوكِنَا، فَأَخَّرَ عَنْهُ الرَّجْمَ،

(١) (٤٤٥٠)، قال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤/ ١٥٥): إسناده ضعيف، وأصل قصة

اليهوديين في الزنا والرجم، دون ذكر الإحصان في «الصحيحين» من حديث ابن عمر.

(٢) (و، ي): «مدارسهم». والمدراس: البيت الذي يدرسون فيه. «النهاية في غريب الحديث» (١١٣/٢).

(٣) (و، د، ع، ط): «نحمم». قال الخطابي: التحميم: تسويد الوجه بالحمم. «معالم السنن» (٣٢٧/٣).

(٤) (ي) «ويُجلد»، (ع): وفي (و، د) بلا نقط في الكلمة.

(٥) نقل ابن حجر كما في «فتح الباري» (١٢/ ١٦٨) عن إبراهيم الحربي أنه جزم بأن تفسير التجبية من قول الزهري، فكأنه أدرج في الخبر؛ لأن أصل الحديث من روايته. اهـ.

(٦) قوله: «سكت أَلْظَّ به النشدة» مكانها بياض في (و، د)، وفي (ي) بياض في قوله: «أَلْظَّ به النشدة». وفي (ع): «سكت أَلْظَّ به النشدة». وهو الموافق للفظ رواية أبي داود. وفي هامش (د، ع) كتب: «بياض في الأصل، ولعله: فلما رآه النبي ﷺ ساكتًا لا يتكلم أنشده. أو نحو هذا». وفي (المطبوعتين): «ساكتًا أنشده». ومعنى: «أَلْظَّ به النشدة»: أَلَحَّ في سؤاله وألزمه إياه. انظر: «النهاية» (٤/ ٢٥٢).

ثُمَّ زَنَى رَجُلٌ فِي أُسْرَةٍ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ رَجْمَهُ، فَحَالَ قَوْمُهُ دُونَهُ وَقَالُوا: لَا يُرْجَمُ صَاحِبُنَا حَتَّى تَجِيءَ بِصَاحِبِكَ فَتَرْجُمَهُ. فَاضْطَلَحُوا هَذِهِ الْعُقُوبَةَ بَيْنَهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَإِنِّي أَحْكُمُ بِمَا فِي التَّوْرَةِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرَجَمَا. قال الزُّهْرِيُّ: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا﴾ [المائدة: ٤٤] فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُمْ.

وأيضاً فقد تحاكموا إليه في القود الذي كان بين بني قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل بعض إحدى القبيلتين قتيلاً من الأخرى فيقتلونه^(١) ولم يضاعفوا الدية، وإذا قُتِلَ من القبيلة الشريفة قتلوا به، وأضعفوا الدية. قال أبو داود سليمان بن الأشعث في «سننه»^(٢): حدثنا محمد بن العلاء^(٣)، حدثنا عبيد الله بن موسى^(٤)، عن علي بن صالح^(٥)، عن سِمَاك بن

(١) بعدها في هامش (ي): «به».

(٢) (٤٤٩٤)، وأخرجه النسائي (٤٧٣٢)، والحاكم (٨٠٩٤) وصحّحه، ووافقه الذهبي.

وقد أعلّ هذا الإسناد من أجل اضطراب رواية سِمَاك عن عكرمة وأنه قد وهم في متن الحديث إذ جعل للنضير القصاص ولقريظة الدية، والمحفوظ أنه كان للنضير الدية كاملة ولقريظة نصف الدية، كما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس عند أحمد (٢٢١٢)، وكما رواه داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس كذلك عند أحمد (٣٤٣٤) وأبي داود (٣٥٩١). ليس فيهما ذكر القتل قصاصاً. والإسنادان حسنان.

(٣) هو ابن كريب الهمداني، أبو كريب الكوفي، مشهور بكنيته، من الثقات روى عنه أصحاب الكتب الستة. انظر: «التقريب» (ص ٥٠٠).

(٤) ابن أبي المختار ابن باذام العبسي الكوفي، أبو محمد، من الثقات وكان يتشيع، روى عنه أصحاب الكتب الستة. انظر: «التقريب» (ص ٣٧٥).

(٥) الهمداني، أبو محمد الكوفي، أخو حسن، من الثقات العبّاد. انظر: «التقريب» (ص ٤٠٢).

حرب^(١)، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: «كان قريظة والنضير، وكان النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل رجلٌ من قريظة رجلاً من النضير قُتل به، وإذا قتل رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة وُدِّي مائة وسقي من تمر. فلَمَّا بُعث النبي ﷺ قتل رجلٌ من النضير رجلاً من قريظة فقالوا: ادفعوه إلينا نقتله. فقالوا: بيننا وبينكم محمدٌ فأتوه، فنزلت: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] والقسط: النفس بالنفس. ثم نزلت: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] قال أبو داود: «قريظة والنضير من ولد هارون».

وَبَسْطُ هذا له موضعٌ آخر^(٢)، وعلى كلِّ قولٍ، فقد أخبر الله ﷻ أن في التَّوراة الموجودة بعد المسيح ﷺ حكم الله، وأن أهل الكتاب اليهود تركوا حكم الله الذي في التَّوراة مع كفرهم بالمسيح، وهذا ذمٌّ من الله لهم على ما تركوه من حُكمه الذي جاء به الكتابُ الأول ولم ينسخه الرِّسول الثاني. وهذا من التَّبديل الثاني الذي ذمُّوا عليه، ودلَّ ذلك على أن في التَّوراة الموجودة بعد مبعث المسيح حُكمًا أنزله الله أمروا أن يحكموا به، وهكذا يمكن أن يُقال في الإنجيل.

ومعلومٌ أن الحكم الذي أمروا أن يحكموا به من أحكام التَّوراة لم ينسخه الإنجيل ولا القرآن، فكذلك ما أمروا أن يحكموا به من أحكام الإنجيل هو ما لم ينسخه القرآن؛ وذلك أن الدِّين الجامع: أن يُعبدَ الله وحده، ويأمرَ بما أمر الله به، ويحكمَ بما أنزله الله^(٣) في أيِّ كتابٍ أنزله ولم ينسخه، فإنه يُحكم به.

(١) هو ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة (صدوق) وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن. انظر: «التقريب» (ص ٢٥٥).

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٣/١٠٢).

(٣) بعدها في هامش (ي): «فما أنزله الله» وهي مناسبة للسياق.

ولهذا كان مذهب جماهير السلف والأئمة أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه^(١)، ومن حكم بالشرع المنسوخ فلم يحكم بما أنزل الله، كما أن الله أمر أمة محمد ﷺ أن يحكموا بما أنزل الله في القرآن، وفيه الناسخ والمنسوخ^(٢). فهكذا القول في جنس الكتب المنزلة.

قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِنَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَيْنَاكُمْ ۖ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿٤٨﴾ وَأِنْ أَحْكَم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾﴾

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾﴾ فَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ ۖ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ تَدْمِيمًا ۖ وَيَقُولَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ أَنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿٥٢﴾﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(١) انظر: «المسودة» (ص ١٩١).

(٢) بعدها في هامش (ي): «ولإنما علمهم أن يحكموا بالناسخ دون المنسوخ».

﴿٥١﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٥٦﴾ [المائدة: ٤٨ - ٥٦].

فقد أمر نبيه محمداً ﷺ أن يحكم بما أنزل الله إليه، وحذره اتباع أهوائهم، وبين أن المخالف لحكمه هو حكم الجاهلية، حيث قال تعالى: ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة: ٥٠] وأخبره تعالى أنه جعل لكل من أهل التوراة والإنجيل والقرآن شريعةً ومنهاجاً، وأمره تعالى بالحكم بما أنزل الله أمرٌ عامٌّ لأهل التوراة والإنجيل والقرآن، ليس لأحدٍ في وقتٍ من الأوقات أن يحكم بغير ما أنزل الله، والذي أنزله الله هو دينٌ واحدٌ اتفقت عليه الكتب والرسل، وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة - وإن تنوعوا - في الشريعة والمنهاج، بين ناسخٍ ومنسوخ، فهو شبيهٌ بتنوع حال الكتاب^(١)، فإن المسلمين كانوا أولاً مأمورين بالصلاة لبيت المقدس، ثم أمروا أن يصلُّوا إلى المسجد الحرام، وفي كلا الأمرين إنما اتبعوا ما أنزل الله ﷻ.

وكذلك موسى ﷺ كان مأموراً بالسبت^(٢) محرماً عليه ما حرّمه الله في التوراة، وهو متبع ما أنزل الله ﷻ، والمسيح ﷺ أحلَّ بعض ما حرّمه الله في التوراة، وهو متبع ما أنزل الله ﷻ، فليس في أمر الله لأهل التوراة والإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله أمرٌ بما نسخ، كما أنه ليس في أمر أهل القرآن أن يحكموا بما أنزل الله أمرٌ بما نسخ، بل إذا كان ناسخٌ ومنسوخ؛ فالذي أنزل الله هو الحكم

(١) بعدها في هامش (ي): «الواحد» وليست في سائر النسخ. والسياق يقتضيها.

(٢) (و): «بالسبب» تصحيف. وفي (ع): بلا نقط.

بالناسخ دون المنسوخ، فمن حكم بالمنسوخ فقد حكم بغير ما أنزل الله ﷻ.

ومما يوضح هذا قوله تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ﴾ [المائدة: ٦٨] فإن هذا يُبين أن هذا أمرٌ لمحمد ﷺ أن يقول لأهل الكتاب الذي بعث إليهم: إنهم ليسوا على شيء حتى يقيموا التَّوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. فدل ذلك على أنهم^(١) عندهم ما يُعلم أنه منزلٌ من الله، وأنهم مأمورون بإقامته؛ إذ كان ذلك مما قرَّره محمد ﷺ ولم ينسخه.

ومعلومٌ أن كلَّ ما أمر الله به على لسان نبيٍّ ولم ينسخه النبيُّ الثاني بل أقرَّه، كان الله أمر به على لسان نبيٍّ بعد نبيٍّ، ولم يكن في بعثة الثاني ما يُسقط وجوب اتباع ما أمر به النبيُّ الأول، وقرَّره النبيُّ الثاني.

ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما شرَّعه بالكتاب الأول، وإنما المنسوخ قليلٌ بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والشرائع.

وأيضًا ففي التَّوراة والإنجيل ما دلَّ على نبوة محمد ﷺ، فإذا حَكَمَ أهلُ التَّوراة والإنجيل بما أنزل الله فيهما حكموا بما أوجبَ عليهم اتباع محمد ﷺ.

وهذا يدلُّ على أن في التَّوراة والإنجيل ما يعلمون أن الله أنزله؛ إذ لا يؤمرون أن يحكموا بما أنزل الله ولا يعلمون ما أنزل الله، والحكم إنما يكون في الأمر والنهي، والعلمُ ببعض معاني الكتب لا ينافي عدم العلم ببعضها.

وهذا متفقٌ عليه في المعاني؛ فإن المسلمين واليهود والنصارى متفقون

(١) (ي): «أن».

على أن في الكتب الإلهية الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وأنه أُرْسِلَ إلى الخلق رسلاً من البشر، وأنه أَوْجَبَ العدل، وحرَمَ الظُّلم والفواحش والشُّرك، وأمثال ذلك من الشَّرائع الكُلِّية، وأن فيها الوعد بالثَّواب، والوعيد بالعقاب، بل هم متَّفِقون على الإيمان باليوم الآخر، وقد تنازعوا في بعض معانيها، واختلفوا في تفسير ذلك، كما اختلفت اليهود والنَّصارى في المسيح المَبشَّر به [في] النبَّوات، هل هو المسيح ابن مريم عليها السلام أو مسيحٌ آخر ينتظر؟

والمسلمون يعلمون أن الصَّواب في هذا مع النَّصارى، لكن لا يوافقونهم على ما أحدثوا فيه من الإفك والشُّرك.

وكذلك يقال: إذا بُدِّلَ قليلٌ من ألفاظها الخبرية لم يمنع ذلك أن يكون أكثر ألفاظها لم يبدل، لا سيما إذا كان في نفس الكتاب ما يدلُّ على المبدل.

وقد يقال: إنَّ ما بُدِّلَ من ألفاظ التَّوراة والإنجيل، ففي نفس التَّوراة والإنجيل ما يدلُّ على تبديله.

فبهذا يحصل الجواب عن شبهة من يقول: إنه لم يبدل شيءٌ من ألفاظها، فإنهم يقولون: إذا كان التبديل قد وقع في ألفاظ التَّوراة والإنجيل قبل مبعث محمَّد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُعْلَمَ الحقُّ من الباطل، فسقط الاحتجاج بهما، ووجوبُ العمل بهما على أهل الكتاب؛ فلا يُذَمُّون حينئذٍ على ترك اتِّباعهما، والقرآنُ قد ذمَّهم على ترك الحكم بما فيهما واستشهد بهما في مواضع.

وجواب ذلك: أن ما وقع من التَّبديل قليل، والأكثر لم يُبدل، والذي لم يبدل فيه ألفاظٌ صريحةٌ بيَّنةٌ بالمقصود تُبيِّن غلط^(١) ما خالفها، ولها شواهد

(١) العبارة في (و): «يتبين بها المقصود من غلط».

ونظائر متعددة يُصَدَّق بعضها بعضًا، بخلاف المبدّل فإنه ألفاظٌ قليلة، وسائر نصوص الكتب يناقضها، وصار هذا بمنزلة كتب الحديث المنقولة عن النبي ﷺ؛ فإنه إذا وقع في «سنن أبي داود» والترمذي أو غيرهما أحاديثٌ قليلةٌ ضعيفةٌ، كان في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ ما يُبين ضعف تلك.

بل وكذلك «صحيح مسلم» فيه ألفاظٌ قليلةٌ غلط، وفي نفس الأحاديث الصحيحة مع القرآن ما يُبين غلطها، مثل ما روي: «أنَّ الله خلق التربةَ يومَ السبتِ وجعلَ خلقَ المخلوقاتِ في الأيام السبعة»^(١). فإن هذا الحديث قد بين أئمة الحديث، ك يحيى بن معين، وعبد الرحمن بن مهدي، والبخاري، وغيرهم أنه غلط، وأنه ليس في كلام النبي ﷺ، بل صرح البخاري في «تاريخه الكبير»^(٢) أنه من كلام كعب الأحبار^(٣)، كما قد بسط في موضعه^(٤).

والقرآن يدلُّ على غلط هذا، ويبيِّن^(٥) أن الخلق^(٦) في ستة أيام، وثبت في «الصحيح»^(٧) أن آخر الخلق كان يومَ الجمعة، فيكون أولُ الخلق يومَ الأحد.

(١) أخرجه مسلم (٢٧٨٩) عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٢) قال البخاري (١/٤١٣): «وروى إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد الأنصاري عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «خلق الله التربة يوم السبت»، وقال بعضهم: عن أبي هريرة عن كعب. وهو أصح».

(٣) هو كعب بن ماتع الحميري، الحبر، كان يهوديًا، فأسلم بعد وفاة النبي ﷺ، وقدم المدينة من اليمن في أيام عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فجالس الصحابة وكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية، ويحفظ عجائب، ويأخذ السنن، وكان حسن الإسلام.

انظر: «الطبقات الكبرى» (٧/٣٠٧)، «سير أعلام النبلاء» (٣/٤٨٩).

(٤) انظر: «مجموع الفتاوى»: (١/٢٥٧-٢٥٦)، (١٧/٢٣٦-٢٣٥)، (١٨/١٨-١٩).

(٥) المثبت من (ي)، وسائر النسخ: «بين».

(٦) زاد بعدها في هامش (ي): «كان».

(٧) مسلم (٢٧٨٩) عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وكذلك ما روي: أنه ﷺ صلى الكسوف بركوعين أو ثلاثة^(١)، فإن الثابت المتواتر عن النبي ﷺ في «الصَّحِيحِينَ» وغيرهما من حديث عائشة^(٢)، وابن عباس^(٣)، وعبد الله بن عمرو^(٤)، وغيرهم، أنه صلى كُلَّ ركعةٍ بركوعين.

ولهذا لم يخرج البخاريُّ إلا ذلك، وضعَّف الشافعيُّ والبخاريُّ^(٥) وأحمدُ في إحدى^(٦) الروايتين عنه وغيرهم حديثَ الثلاثِ والأربع؛ فإن النَّبِيَّ ﷺ إنما صلى الكسوف مرةً واحدة، وفي حديث الثلاث والأربع أنه صلّاها يوم مات إبراهيمُ ابنه، وأحاديث الركوعين كانت ذلك اليوم.

فمثل هذا الغلط إذا وقع: كان في نفس الأحاديث الصَّحيحة ما يبيِّن أنه غلط. والبخاريُّ إذا روى الحديث بطُرُق^(٧) في بعضها غلطٌ في بعض الألفاظ ذَكَرَ معه الطُّرُق التي تبيِّن ذلك الغلط، كما قد بسطنا الكلامَ على ذلك في موضعه^(٨).

فكذلك إذا قيل: إنه وقع تبديل في بعض ألفاظ الكتب المتقدِّمة كان في الكتب ما يبيِّن ذلك الغلط، وقد قدّمنا أن المسلمين لا يدَّعون أن كلَّ نسخةٍ في العالم من زمن محمّد ﷺ بكلِّ لسانٍ من التَّوراة والإنجيل والزُّبور بُدِّلَت

(١) مسلم (٩٠١) عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

(٢) البخاري (١٠٤٦)، ومسلم (٩٠١).

(٣) البخاري (٣٢٠٢)، ومسلم (٩٠٢).

(٤) البخاري (١٠٤٥)، ومسلم (٩١٠).

(٥) «البخاري» ليس في (ع).

(٦) (د، ع): «آخر». (ي): بلا نقط. (ط. النيل): «أخذ» تصحيف.

(٧) «بطرق» ليست في (و).

(٨) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣٥٠ / ١٣).

ألفاظها، فإن هذا لا أعرف أحداً من السلف^(١) قاله، وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك، كما في بعض المتأخرين من يُجوز الاستنجااء بكل ما في العالم من نسخ التّوراة والإنجيل، فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتّها.

وعمرُ بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى بيد كعبٍ الأحبار نسخةً من التّوراة قال: «يا كعب إن كنت تعلم أن هذه هي التّوراة التي أنزلها الله على موسى بن عمران فاقرأها»^(٢). فعلق الأمر على ما يمتنع العلم به، ولم يجزم عمر رضي الله عنه بأن ألفاظ تلك مبدلةً لمّا لم يتأمّل كلّ ما فيها.

والقرآن والسّنة المتواترة يدلّان على أن التّوراة والإنجيل الموجودين في زمن النّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم فيها ما أنزله الله وحمّله. والجزم بتبديل ذلك في جميع النسخ التي في العالم متعذّر، ولا حاجة بنا إلى ذكره، ولا علم لنا بذلك، ولا يمكن أحداً من أهل الكتاب أن يدّعي أن كلّ نسخة في العالم بجميع الألسنة من الكتب متّفقةٌ على لفظٍ واحد، فإنّ هذا ممّا لا يمكن أحداً من البشر أن يعرفه باختباره^(٣) وامتحانه، وإنما يعلم مثل هذا بالوحي، وإلا فلا يمكن أحداً من البشر أن يقابل كلّ نسخة موجودة في العالم بكلّ نسخة من جميع الألسنة بالكتب الأربعة والعشرين، وقد رأيناها مختلفةً في الألفاظ اختلافاً بيّناً.

(١) (و): «المسلمين».

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٠٨ / ١) رواية أبي مصعب الزهري، بسنده عن زيد بن أسلم. وانظر: «التمهيد» (٣٨٧ / ١٤).

(٣) (ع، ط. النيل): «باختياره».

والتَّوراة هي أصحُّ الكتب، وأشهرُها عند اليهود والنصارى، ومع هذا
فنسخة السَّامِرة مخالفةٌ لنسخة اليهود والنصارى، حتى في نفس الكلمات
العشر، ذُكِرَ في نسخة السَّامِرة منها من أمر استقبال الطُّورِ ما ليس في نسخة
اليهود والنصارى، وهذا ممَّا يبيِّن أن التَّبدِيل وقع في كثيرٍ من نسخ هذه الكتب،
فإن عند السَّامِرة نسخًا متعدِّدة.

وكذلك رأينا في الزُّبور نسخًا متعدِّدة تخالف بعضها بعضًا مخالفةً كثيرةً في
كثيرٍ من الألفاظ والمعاني، يقطعُ من رآها أن كثيرًا منها كذبٌ على زبور داود،
ليست من زبور داود عليه السلام ^(١)، وأما الأناجيل فلاضطراب فيها أعظم منه في
التَّوراة.

فإن قيل: فإذا كانت الكتب المتقدِّمة منسوخة؛ فلماذا ذمَّ أهل الكتاب على
ترك الحكم بما أنزل الله منها؟

قيل: النسخ لم يقع إلا في قليلٍ من الشرائع، وإلا فالإخبار عن الله وعن
اليوم الآخر وغير ذلك لا نسخ فيه.

وكذلك الدِّينُ الجامع، والشرائع الكلية لا نسخ فيها، وهو سبحانه ذمَّهم
على ترك اتباع الكتاب الأول؛ لأن أهل الكتاب كفروا من وجهين: من جهة
تبديلهم الكتاب الأول وترك الإيمان والعمل ببعضه، ومن جهة تكذيبهم
بالكتاب الثاني وهو القرآن، كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ

(١) «ليست من زبور داود» ليست في (ي).

فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيََاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿البقرة: ٩١﴾ فَبَيْنَ أَنَّهُمْ كَفَرُوا قَبْلَ مَبْعَثِهِ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِمْ وَقَتَلُوا الْأَنْبِيَاءَ، كَمَا كَفَرُوا حِينَ مَبْعَثِهِ^(١) بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ^(٢).

وقال تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَقٍّ يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [آل عمران: ١٨٣] وقال تعالى: ﴿فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ [آل عمران: ١٨٤] وقال تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سَحِرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [القصص: ٤٨ - ٤٩]

وإذا كان الأمر كذلك فهو سبحانه يذمهم على ترك اتباع ما أنزله في التَّوراة والإنجيل، وعلى ترك اتباع ما أنزله في القرآن، ويبين كفرهم بالكتاب الأول، وبالكتاب الثاني، وليس في شيء من ذلك أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ من الكتاب الأول، كما ليس فيه أمرهم أن يحكموا بالمنسوخ في الكتاب الثاني.

(١) (ي): «مبعثك».

(٢) (ي): «عليك».

فصل

فحينئذ فقولهم: «إننا نعجب من هؤلاء القوم على علمهم وذكائهم ومعرفتهم، كيف يحتجّون علينا بمثل هذا القول؟

وذلك أنا أيضًا إذا قلنا واحتججنا عليهم^(١) بمثل هذا القول: إن الكتاب الذي بأيديهم يومنا هذا قد غيروه، وبدّلوه، وكتبوا فيه ما أرادوا واشتهوا، هل كانوا يجوزون كلامنا؟

قال الحاكي عنهم: فقلت لهم: هذا ما^(٢) لا يجوز ولا يمكن لأحد أن يقوله، ولا يمكن تغييره، ولا تبديل حرفٍ واحدٍ منه.

فقالوا: سبحان الله العظيم! إذا كان الكتاب الذي لهم، الذي هو باللسان الواحد لا يمكن تبديله، ولا تغيير حرفٍ واحدٍ منه، فكيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبةٌ باثنين وسبعين لسانًا؟ وفي كلّ لسانٍ منها كذا وكذا ألفٍ مصحف^(٣)، وجاز عليها إلى مجيء محمدٍ أكثر من ستمائة سنة^(٤)، وصارت في أيدي الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على تشاسع بلدانهم.

فمن الذي تكلم باثنين وسبعين لسانًا؟ ومن هو الذي حكم على الدنيا جميعها؛ ملوكها، وقساقتها^(٥)، وعلمائها^(٦)، حتى حكم على جميعها في

(١) «عليهم» ليست في (ع).

(٢) (ط. النيل): «مما».

(٣) كذا في (جميع النسخ)، وسيأتي كذلك في (٧٨ / ٢). وفي (المطبوعتين): «نسخة».

(٤) «سنة» ساقطة من (ي).

(٥) كذا في الأصول، وهو جمع صحيح «لقس» على غير قياس، كما في «لسان العرب» (١٧٤ / ٦). وسيأتي كذلك في (٨٦ / ٢، ٩٢). وفي (المطبوع): «قساوستها».

(٦) (د، ع، ط. النيل): «وغالبها». والصواب المثبت، كما سيأتي في (٨٦ / ٢، ٩٢).

أقطار الأرض^(١)، وجمعها في أربع زوايا العالم حتى يغيّرها؟

وإن كان غير بعضها وترك بعضها، فهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن كلّها قولٌ واحدٌ، ولفظٌ واحد في جميع الألسن، فهذا ما^(٢) لا يجوز لقائل أن يقوله أبدًا.

والجواب أن يقال:

أولاً: هذا الكلام منهم يدل على غاية جهلهم بما يقوله المسلمون في كتبهم، وتبيّن أنهم - لفرط جهلهم - يظنون أن المسلمين يقولون مقالة لا يخفى فسادها على من له أدنى عقل ومعرفة.

والمسلمون فلا يشكُّ أحدٌ من الأمم أنهم أعظم الأمم عقولاً وأفهاماً، وأتمهم معرفةً وبياناً، وأحسنُ قصداً وديانةً وتحريّاً للصدق والعدل، وأنهم لم يحصل في النوع الإنساني أمةٌ أكملُ منهم، ولا ناموسٌ أكملُ من الناموس الذي جاء به نبيُّهم محمدٌ ﷺ، وحُذِّقُ الفلاسفة معترفون لهم بذلك، وأنه لم يقرع العالم ناموسٌ أكملُ من هذا الناموس.

وقد جمع الله للمسلمين جميعَ طرقِ المعارف الإنسانية وأنواعها، فإن الناس نوعان: أهل كتاب، وغير أهل كتاب، كالفلاسفة والهند^(٣).

والعلم ينال بالحسّ والعقل وما يحصل بهما، وبوحي الله إلى أنبيائه الذي هو خارجٌ عما يشترك فيه الناس من الحسّ والعقل.

ولهذا قيل: الطرق العلمية: البصر والنظر والخبر. الحسّ والعقل

(١) (ي): «جميع من بأقطار».

(٢) «ما» ليست في (و)، (ط. النيل): «مما».

(٣) (المطبوعتان): «والهند».

والوحي. الحس والقياس والنبوة.

فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم من النبوة، مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم الحسيّة والعقليّة.

والمسلمون حصل لهم من العلوم النبويّة والعقليّة ما كان للأمم قبلهم، وامتازوا عنهم بما لا تعرفه الأمم. وما اتّصل إليهم من عقليّات الأمم هذبوه لفظاً ومعنى حتى صار أحسن ممّا كان عندهم، ونفّوا عنه من الباطل^(١)، وضمّوا إليه من الحقّ ما امتازوا به على من سواهم.

وكذلك العلوم النبويّة أعطاهم الله منها^(٢) ما لم يعطه أمّة قبلهم، وهذا ظاهر لمن تدبّر القرآن مع تدبّر التّوراة والإنجيل؛ فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان.

فكيف يُظنّ مع هذا بالمسلمين أن يخفى عليهم فساد هذا الكلام الذي ظنّه بهم هؤلاء الجهّال.

ويقال ثانيًا: الجواب من وجوه:

أحدها: أن المسلمين لم يدّعوا أن هذه الكتب حُرّفت بعد انتشارها وكثرة النسخ بها، ولكنّ جميعهم متّفقون على وقوع التّبديل والتّغيير في كثير من معانيها، وكثير من أحكامها.

وهذا ممّا تُسلّمه النصارى جميعهم في التّوراة، والنّبوات المتقدّمة، فإنهم

(١) (و، ع، ط. النيل): «الناموس» كذا، والصواب هو المثبت؛ لدلالة سياق ما بعده؛ إذ هو مقابل «بالحق».

(٢) «منها» سقطت من (المطبوع).

يسلمون أن اليهود بدلوا كثيرًا من معانيها وأحكامها.

ومما تُسَلِّمه النَّصارى في فرقهم، فإنَّ كلَّ فرقةٍ تخالف الأخرى فيما تفسِّر به الكتب المتقدِّمة، وتُسَلِّمه اليهود؛ فإنهم متَّفِقون على أن النَّصارى تفسِّر التَّوراة والنُّبُوات المتقدِّمة على الإنجيل بما يخالف معانيها، وأنها بدَّلت أحكام التَّوراة، فصار تبديل كثيرٍ من معاني الكتب المتقدِّمة متَّفَقًا عليه بين المسلمين واليهود والنصارى.

وأما تغييرُ بعضِ ألفاظها ففيه نزاعٌ بين المسلمين.

والصواب الذي عليه الجمهور: أنه بُدِّل بعضُ ألفاظها، كما ذُكِرَ ذلك في مواضعه^(١).

الوجه الثاني: أن قياسهم كتبهم على القرآن وأنه كما لا تُسمَع دعوى التبديل فيه فكذلك في كتبهم = قياسٌ باطلٌ في معناه ولفظه.

أما معناه: فكلُّ ما أجمع المسلمون عليه من دينهم إجماعًا ظاهرًا معروفًا عندهم فهو منقولٌ عن الرِّسول نقلًا متواترًا، بل معلومًا بالاضطرار من دينه، فإن الصَّلوات الخمس، والزكاة، وصيام شهر رمضان، وحجَّ البيت العتيق، ووجوب العدل والصِّدق، وتحريم الشرك والفواحش والظُّلم، بل^(٢) وتحريم الخمر، والميسر، والرِّبا، وغير ذلك، منقولٌ عن النَّبيِّ ﷺ نقلًا متواترًا كنقل ألفاظ القرآن الدَّالة على ذلك.

ومن هذا الباب: عمومُ رسالته ﷺ، وأنه مبعوثٌ إلى جميع الناس، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، بل إلى الثَّقَلين، الإنس والجن، وأنه كان يُكفِّرُ

(١) انظر ما مضى (٢/٢٢، ٢٩).

(٢) «بل» ليست في (و).

اليهود والنصارى الذين لم يتبعوا ما أنزل الله عليه، كما كان يكفر غيرهم ممن لم يؤمن بذلك، وأنه جاهدهم وأمر بجهادهم.

فالمسلمون عندهم منقولاً عن نبيهم نقلاً متواتراً ثلاثة أمور: لفظ القرآن، ومعانيه التي أجمع المسلمون عليها، والسنة المتواترة، وهي الحكمة التي أنزلها الله عليه غير القرآن^(١).

كما قال تعالى: ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [البقرة: ١٥١]، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣]. وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [البقرة: ٢٣١]. وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤].

وبذلك دعا الخليل حيث قال لَمَّا بَنَى هُوَ وَإِسْمَاعِيلُ الْكَعْبَةَ بِأَرْضِ فَارَانَ^(٢) المذكورة في الكتاب الأول، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (١٢٧) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٢٩)﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٩].

(١) «غير القرآن» ليست في (و).

(٢) فاران: كلمة عبرانية معربة، وهي من أسماء «مكة» ذكرها في التوراة، قيل: هو اسم لجبال مكة. «معجم البلدان» (٤/ ٢٢٥).

وقال ﷺ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^(١).

فالمسلمون عندهم نقلٌ متواترٌ عن نبيِّهم بألفاظ القرآن ومعانيه المتَّفَق عليها، وبالسُّنة المتواترة عنه، مثلُ: كون الظهر والعصر والعشاء أربعاً، وكونُ المغرب ثلاثَ ركعات، وكون الصُّبح ركعتين، ومثل الجهر في العشائين والفجر، والمخافتة في الظُّهر والعصر، ومثلُ كون الرُّكعة فيها سجدةً، وكونُ الطَّواف بالبيت وبين الصِّفا والمروة سبعاً، ورمي الجمرات كلُّ واحدةٍ سبعُ حصيات، وأمثال ذلك.

وأيضاً فالمسلمون يحفظون القرآن في صدورهم حفظاً يستغنون به عن المصاحف، كما ثبت في الصَّحيح الذي رواه مسلم^(٢) عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: إِنِّي مُنَزَّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرُؤُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانًا».

يقول: ولو غُسِلَ بالماء من المصاحف لم يُغْسَل من القلوب كالكتب المتقدمة؛ فإنه لو عُدِمَت نسخُها لم يوجد من ينقلها نقلاً متواتراً محفوظةً في الصُّدور.

والقرآن ما زال محفوظاً في الصُّدور نقلاً متواتراً، حتى لو أراد مريدٌ أن يغيِّر شيئاً من المصاحف وعَرَضَ ذلك على صِبيان المسلمين لعرفوا أنه قد غيَّر المصحفَ - لحفظهم للقرآن من غير أن يقابلوه بمصحف - وأنكروا ذلك.

(١) أخرجه أحمد (١٧١٧٤) وأبو داود (٤٦٠٤) عن المقدم بن معدي كرب ؓ. ورجال إسناده هذا الحديث ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي، وهو ثقة كما في «التقريب» رقم (٣٩٧٤).

(٢) (٢٨٦٥).

وأهل الكتاب يقدر الإنسان^(١) أن يكتب نُسخًا كثيرةً بالتوراة والإنجيل، ويُغيّر بعضها، ويعرضها على كثير من علمائهم، ولا يعرفون ما غيّر منها إن لم يعرضوه على النسخ التي عندهم.

ولهذا لما غيّر من^(٢) نسخ التوراة راج ذلك على طوائف منهم ولم يعلموا التّغيير.

وأيضًا فالمسلمون لهم الأسانيد المتّصلة بنقل العدول الثقات^(٣) لدقيق الدين، كما نقل العامّة جليله، وليس هذا لأهل الكتاب.

وأيضًا فما ذكروه من أن كتبهم مكتوبةٌ باثنين وسبعين لسانًا هو أقرب إلى التّغيير من الكتاب الواحد باللّغة الواحدة؛ فإنّ هذا مما يحفظه الخلق الكثير فلا يقدر أحد أن يغيّره.

وأما الكتب المكتوبة باثنين وسبعين لسانًا، فإذا قُدِّرَ أن بعض النسخ الموجودة ببعض الألسنة غيّر بعض ما فيها، لم يعلم بذلك سائر أهل الألسن الباقية^(٤)، بل ولم يعلم بذلك سائر أهل النسخ الأخر، فالتغيير فيها ممكنٌ كما يمكن في نظائر ذلك.

وما ادّعوه من تعذّر جمع جميع النسخ هو حجةٌ عليهم، فإن ذلك إذا كان متعذّرًا لم يمكن الجزم باتفاق جميع^(٥) النسخ لواحد، حتى يشهد بأنها كلّها متّفقةٌ لفظًا ومعنى، بل إمكان التّغيير فيها أيسر من إمكان الشّهادة باتفاقها.

(١) بعدها في (المطبوعتين): زيادة «منهم» وليست في الأصول.

(٢) (ي): «بعض».

(٣) بعدها في (ي) «الناقلين».

(٤) «الباقية» ليست في (ي).

(٥) (د، ع، ط، النيل): «جمع».

ولهذا لا يمكن أحدًا تغيير القرآن، مع كونه محفوظًا في القلوب منقولًا بالتواتر، مع أننا لا نشهد لجميع المصاحف بالاتفاق، بل قد يقع في بعض نسخ المصاحف ما هو غلطٌ يعلمه حفاظ القرآن، ولا يحتاجون إلى اعتبار ذلك بمصحفٍ آخر.

وتلك الكتب لا يحفظ كلاً منها قومٌ من أهل التواتر حتى تُعتبر النسخ بها، ولكن لما كان الأنبياء عليهم السلام فيهم موجودين، كانوا هم المرجع للناس فيما يعتمدون عليه إذا غيّر بعض الناس شيئًا من الكتب، فلما انقطعت النبوة فيهم أسرع فيهم التغيير.

فلهذا بدّل كثيرٌ من النصارى كثيرًا من دين المسيح عليه السلام بعد رفعه بقليل من الزمان، وصاروا يبدّلون شيئًا بعد شيء، وتبقى فيهم طائفة متمسكةً بدين الحق إلى أن بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم.

وقد بقي من أولئك الذين على^(١) الحق طائفة قليلة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم^(٢) في «صحيحه»، عن عياض بن حمار المجاشعي^(٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ» ماتوا قبيل مبعثه صلى الله عليه وسلم.

وقد أدرك سلمان الفارسي - وكان قد تنصّر بعد أن كان مجوسيًا - طائفة

(١) بعدها في هامش (ي): «الدين».

(٢) (٢٨٦٥).

(٣) (د، ع، ط، النيل): «المشاجعي» تصحيف. وقد كانت هكذا في (و) فضرب عليها، وألحقها في الهامش على الصواب.

ممن كانوا متّبعين لدين المسيح ﷺ، واحد بالموصل، وآخر بنصيبين^(١)،
وآخر بعمورية^(٢).

وكل منهم يخبره بأنه لم يبق على دين المسيح ﷺ إلا قليل، إلى أن قال
له آخريهم: لم يبق عليه أحد، وأخبره أنه يُبعث نبيّ بدين إبراهيم من جهة
الحجاز، فكان ذلك سبب هجرة سلمان إليه وإيمانه به.

فالدين الذي اجتمع عليه المسلمون اجتماعاً ظاهراً معلوماً، هو منقولٌ
عن نبيّهم نقلاً متواتراً، نقلوا القرآن ونقلوا سنته^(٣)، وسنته مفسّرة للقرآن مبيّنة
له، كما قال تعالى له: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾
[النحل: ٤٤]، فبيّن ما أنزل الله^(٤) لفظه ومعناه، فصار معاني القرآن التي اتّفق عليها
المسلمون اتفاقاً ظاهراً ممّا توارثته الأمة عن نبيّها، كما توارثت عنه ألفاظ
القرآن.

فلم يكن -ولله الحمد- فيما اتّفقت عليه الأمة شيءٌ محرّفٌ مبدّلٌ من
المعاني، فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ فإنّ نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في
الألفاظ، فكان الدين الظاهر للمسلمين الذي اتّفقوا عليه ممّا نقلوه عن نبيّهم،
لفظه ومعناه، فلم يكن فيه تحريفٌ ولا تبديل، لا للفظ ولا للمعنى، بخلاف
التوراة والإنجيل فإن من ألفاظها ما بدّل معانيه وأحكامه اليهود والنصارى،

(١) مدينة كانت على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، بينها وبين الموصل ستة أيام.
«معجم البلدان» (٢٨٨/٥)، «المعالم الأثيرة» (٢٨٨).

(٢) كانت مدينة كبيرة للروم في هضبة الأناضول، تقع وسط تركيا، جنوب غربي أنقرة، وتسمى
اليوم «سيلفي حصار». انظر: «معجم البلدان» (١٥٨/٤)، «المعالم الأثيرة» (٢٠٢).

(٣) «نقلوا القرآن ونقلوا سنته» ليست في (و).

(٤) (ي): «إليه».

أو مجموعهما تبديلاً ظاهراً مشهوراً في عامّتهم، كما بدّلت اليهود ما في الكتب المتقدّمة من البشارة بالمسيح ومحمّد ﷺ، وما في التّوراة من الشرائع، وأمره، وفي بعض الأخبار.

وكما بدّلت النّصارى كثيراً مما في التّوراة والنبوّات من الأخبار، ومن الشّرائع التي لم يغيّرّها المسيح، فإنّ ما نسخّه الله على لسان المسيح من التّوراة يجب اتباع المسيح فيه.

وأما ما بدّل بعد المسيح، مثل: استحلال لحم الخنزير، وغيره مما حرّمه الله ولم يبحه المسيح، ومثل: إسقاط الختان، ومثل الصّلاة إلى الشّرق^(١)، واتخاذ الصّور في الكنائس، وتعظيم الصّليب، واتباع الرّهبانّيّة، فإن هذه كلّها شرائع لم يشرعها نبيّ من الأنبياء، لا المسيح ولا غيره، خالفوا بها شرع الله الذي بعث به الأنبياء من غير أن يشرعها^(٢) الله على لسان نبي.

الوجه الثالث: أن القرآن قد ثبت بالنقل المتواتر المعلوم بالضرورة للموافق والمخالف أن محمداً ﷺ كان يقول: إنه كلام الله لا كلامه، وإنه مبلغ له عن الله، وكان يفرّق بين القرآن وبين ما يتكلّم به من السّنة، وإن كان ذلك ممّا يجب اتّباعه فيه تصديقاً وعملاً؛ فإن الله أنزل عليه الكتاب والحكمة، وعلم أمته الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وَيزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [آل عمران: ١٦٤]. وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ

(١) بعدها في (المطبوعتين): «وزيادة الصوم ونقله من زمان إلى زمان». وليست في الأصول.

(٢) الأقرب في الأصول أنها: «شرعها»، والمثبت من (المطبوعتين).

وَالْحِكْمَةَ يَعِظُكُمْ بِهِ ﴿ [البقرة: ٢٣١] وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾ [النساء: ١١٣]. وقال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْتَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ [الأحزاب: ٣٤]

وقال تعالى عن الخليل وابنه إسماعيل: ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾ [البقرة: ١٢٨-١٢٩].

وقال النبي ﷺ: «أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ»^(١)، فكان يُعَلِّمُ أُمَّتَهُ الكتاب، وهو القرآن العزيز الذي أخبرهم أنه كلامُ الله لا كلامه، وهو الذي قال عنه: ﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَيَّ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٨].

وهو الذي شرع لأُمَّته أن تقرأه في صلاتهم، فلا تصحُّ صلاةٌ إلا به، وعَلَّمَهُمْ مع ذلك الحكمة التي أنزلها الله عليه، وفرَّق بينها وبين القرآن من وجوه:

منها: أن القرآن معجز.

ومنها: أن القرآن هو الذي يُقرأ في الصلاة دونها.

ومنها: أن ألفاظ القرآن العربيَّة منزلةٌ على ترتيب الآيات، فليس لأحد أن يغيِّرها باللسان العربيَّ باتِّفاق المسلمين، ولكن يجوز تفسيرها باللسان العربي، وترجمتها بغير العربي.

(١) تقدّم تخريجه (ص ٦٤).

وأما تلاوتها بالعربيّ بغير لفظها فلا يجوز باتفاق المسلمين، بخلاف ما علّمهم من الحكمة، فإنه ليس حكمُ ألفاظها حكمَ ألفاظ القرآن.

ومنها: أن القرآن لا يمسه إلا طاهر^(١)، ولا يقرؤه الجنب^(٢)، كما دلّت عليه سنّته عند جماهير أمّته، بخلاف ما ليس بقرآن.

والقرآن تلقّته الأُمّة منه حفظًا في حياته، وحفظ القرآن جميعه في حياته غير واحدٍ من أصحابه، وما من الصّحابة إلا من حفظ بعضه، وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخر، فهو جميعه منقول سماعًا منه بالنقل المتواتر، وهو يقول: إنه مُبلّغٌ له عن الله، وهو كلام الله لا كلامه.

وفي القرآن ما يُبيّن أنه كلام الله نصوصٌ كثيرة، وكان الذين رأوا محمدًا ﷺ ونقلوا ما عاينوه من معجزاته، وأفعاله، وشريعته، وما سمعوه من القرآن، وحديثه، ألوفًا مؤلفةً، أكثر من مائة ألف رأوه وآمنوا به.

وأما الإنجيل الذي بأيدي النصارى، فهي أربعة أناجيل: إنجيل متى، ويوحنا، ولوقا، ومرقس، وهم متّفقون على أن لوقا ومرقس لم يريا المسيح،

(١) مشهور عند أهل العلم بكتاب رسول الله ﷺ لعمر بن حزم رحمته الله. أخرجه الدارمي (٢٣١٢)، وابن حبان (٦٥٥٩) والدارقطني (٤٣٨)، وغيرهم. قال الإمام أحمد كما في «جزء في مسائل عن أحمد للبغوي» (ص ٥١): «أرجو أن يكون صحيحًا». ونقل عنه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (٣ / ١١) أنه قال: «صحيح». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١٧ / ٣٣٨): «روي مسندًا من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه؛ لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة».

(٢) أخرجه أبو داود (٢٢٩) والترمذي (١٣١) وابن ماجه (٥٩٤) وقال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ، والتابعين، ومن بعدهم. مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد. وصححه الحاكم (١ / ٢٥٣) ووافقه الذهبي.

وإنما رآه متى ويوحنا، وأن هذه المقالات الأربعة التي يُسمونها الإنجيل، وقد يسمون كل واحد^(١) إنجيلًا، إنما كتبها هؤلاء بعد أن رُفِعَ المسيح، فلم يذكروا فيها أنها كلامُ الله، ولا أنَّ المسيح بلَّغها عن الله، بل نقلوا فيها أشياء من كلام المسيح، وأشياء من أفعاله ومعجزاته.

وذكروا أنهم لم ينقلوا كل ما سمعوه منه ورأوه، فكانت من جنس ما يرويه أهل الحديث، والسَّير والمغازي عن النبي ﷺ من أقواله وأفعاله التي ليست قرآنًا.

فالإنجيل التي بأيديهم شبه كتاب السيرة، وكتب الحديث، ومثل هذه الكتب، وإن كان غالبها صحيحًا.

وما قاله المسيح^(٢) ﷺ فهو مبلَّغٌ له عن الله، يجب فيه تصديق خبره وطاعة أمره كما^(٣) قاله الرسول من السنة، فهو يشبه ما قاله الرسول من السنة، فإن منها ما يذكر الرسول أنه قول الله، كقوله: يقول الله تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»^(٤) ونحو ذلك.

ومنها ما يقوله هو، ولكن هو أيضًا ممَّا أوحاه الله إليه، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، فهكذا ما يُنقل في الإنجيل هو من هذا النوع، فإنه وإن^(٥) كان أمرًا من المسيح، فأمرُ المسيح أمرُ الله، ومن أطاع المسيح فقد أطاع الله.

(١) بعدها في (المطبوعتين): «منهم».

(٢) «المسيح» ليس في (المطبوع).

(٣) كتب في هامش (و): لعله: «فما».

(٤) أخرجه البخاري (٦٥٠٢).

(٥) (وإن) ساقطة من (المطبوع).

وما أخبر به المسيح عن الغيب فالله أخبره به، فإنه معصومٌ أن يكذب^(١) فيما يخبر به.

وإذا كان الإنجيل يشبه السنة المنزلة، فإنه قد يقع في بعض ألفاظها غلط، كما يقع في كتاب^(٢) السيرة، و«سنن أبي داود»، والترمذي، وابن ماجه. ثم هذه الكتب قد اشتهرت واستفاضت بين المسلمين فلا يمكن أحدٌ - بعد اشتهارها وكثرة النسخ بها - أن يبدلها كلها، لكن في بعض ألفاظها غلطٌ وقع فيها قبل أن تشتهر، فإن المحدث - وإن كان عدلاً - فقد يغلط، لكن^(٣) ما تلقاه المسلمون بالقبول، والتصديق، والعمل من الأخبار فهو مما يجزم جمهور المسلمون بصدقه عن نبيهم، هذا مذهب السلف، وعامة الطوائف، كجمهور الطوائف الأربعة، وجمهور أهل الكلام، من الكلائية، والكرامية، والأشعرية، وغيرهم^(٤).

ولكن ظن بعض أهل الكلام أنه لا يجزم بصدقها؛ لكون الواحد قد يغلط أو يكذب، وهذا الظن إنما يتوجه في الواحد الذي لم يعرف صدقه وضبطه، أما إذا عُرِفَ صدقه وضبطه، إما بالمعجزات كالأنبياء، وإما بتصديق النبي له فيما

(١) «أن يكذب» ليست في (و، ي).

(٢) (المطبوع): «كتب». خلافاً للأصول.

(٣) «لكن ما تلقاه... ما عند المسلمين» ساقط من (د) وهو في نحو صفحتين.

(٤) تقدم ذكر الكرامية والأشعرية (٣٧٦ / ١). وأما الكلائية فهم: أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، الذي سلك الأشعري خطه، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب تعالى، وأن القرآن معني قائم بالذات. انظر: «مجموع الفتاوى» (٣ / ١٣٠) و«اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص ٤٣٢).

يقول، وإمّا باتّفاق الأُمَّة المعصومة على صدقه، أو اتّفاقهم^(١) على العمل بخبره، أو اتّفاقهم على قبول خبره وإقراره، وذكره من غير نكير، أو ظهور دلائل وشواهد وقرائن احتفت بخبره، ونحو ذلك من الدلائل الدّالة^(٢) على صدق المخبر، فهذه يجب معها الحكم بصدقه، وأنه لم يكذب ولم يغلط، وإن كان خبره لو تجرّد عن تلك الدلائل أمكن كذبُه أو غلطه، كما أن الخبر المجرّد لا يُجزمُ بكذبِه إلا بدليل يدلُّ على ذلك، إما قيام دليل عقليّ قاطع، أو سمعيّ قاطع على أنه بخلاف مخبره، فيُجزم ببطلان خبره^(٣)، وحينئذ فالمخبر إمّا كاذب، أو غالط، وقد يُعلم أحدهما بدليل.

فالمسلمون عندهم من الأخبار عن نبيّهم ما هو متواتر، وما اتّفقت الأُمَّة المعصومة على تصديقه، وما قامت دلائل صدقه من غير هذه الجهة مثل: أن يخبر واحدًا، أو اثنان، أو ثلاثة بحضرة جمع كثير لا يجوز أن يتواطؤوا على الكذب بخبر يقولون: إن أولئك عاينوه وشاهدوه، فيقرّونهم على هذا ولا يكذبُه^(٤) منهم أحد، فيُعلم بالعادة المطّردة أنه لو كان كاذبًا لامتنع اتّفاق أهل التّواتر على السّكوت عن تكذيبه، كما يمتنع اتّفاقهم على تعمّد الكذب.

وإذا نقل الواحد والاثنان ما توجبُ العادةُ اشتهاره وظهوره ولم يظهر، ونقلوه مستخفين بنقله لم ينقلوه على رؤوس الجمهور، علّم أنهم كذبوا فيه.

(١) (ع. ط. النيل): «واتفاقهم».

(٢) «الدّالة» ساقطة من (المطبوع).

(٣) (ي، ع، ط. النيل): «مخبره».

(٤) (المطبوعتان): «يكذب به».

ودلائل صدق المخبر وكذبه كثيرة متنوعة، ليس هذا موضع بسطها. ولكن المقصود هنا: أن المسلمين تواتر عندهم عن نبيهم ألفاظ القرآن ومعانيه المجمع عليها، والسنة المتواترة. وعندهم عن نبيهم أخبار كثيرة معلومة الصّدق بطرق متنوعة، كتصديق الأمة المعصومة، ودلالة العادات، وغير ذلك، وهم يحفظون القرآن في صدورهم، لا يحتاجون في حفظه إلى كتاب مسطور، فلو عُدّت المصاحف من الأرض لم يقدح ذلك فيما حفظوه.

بخلاف أهل الكتاب؛ فإنه لو عُدّت نسخ^(١) الكتب لم يكن عندهم به نقل متواتر بالفاظها؛ إذ لا يحفظها - إن حفظها - إلا قليل لا يوثق بحفظهم؛ فلهذا كان أهل الكتاب بعد انقطاع النبوة عنهم يقع فيهم من تبديل الكتب، إما تبديل بعض معانيها وأحكامها، وإما تبديل بعض ألفاظها ما لم يقوموا بتقويمه؛ ولهذا لا يوجد فيهم الإسناد الذي للمسلمين، ولا لهم كلام في نقل العلم، وتعديلهم وجرحهم، ومعرفة أحوال نقل العلم ما للمسلمين، ولا قام دليل سمعي ولا عقلي على أنهم لا يجتمعون على خطأ، بل قد علم أنهم اجتمعوا على الخطأ لما كذبوا المسيح، ثم كذبوا محمداً ﷺ.

فإذا كانت الكتب المنقولة عن الأنبياء من جنس الكتب المنقولة عن محمد، ولم تكن^(٢) متواترة عنهم، ولم يكن تصديق غير المعصوم حجة، لم يكن عندهم من العلم بالتمييز بين الصّدق والكذب ما عند المسلمين^(٣).

(١) «نسخ» ساقطة من (و).

(٢) (و، ي): «ولست» بدل: «ولم تكن».

(٣) هنا انتهى السقط في (د).

فهذه الأناجيل التي بأيدي النصارى من هذا الجنس، فيها شيءٌ كثيرٌ من أقوال المسيح وأفعاله ومعجزاته، وفيها ما هو غلطٌ عليه بلا شك، والذي كتبها في الأول إذا لم يكن ممَّن يُتَّهم بتعمُّد^(١) الكذب^(٢)؛ فإن الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة لا يمتنع وقوع الغلط والنسيان منهم، لا سيَّما ما سمعه الإنسان ورآه ثم حدَّث به بعد سنين كثيرة، فإن الغلط في مثل هذا كثير، ولم يكن هناك أُمَّة معصومةٌ يكون تلقيها لها بالقبول والتصديق موجباً للعلم بها، لئلا تجتمع الأُمَّة المعصومة على الخطأ، والحواريُّون كلهم اثنا عشر رجلاً.

وقصَّة الصَّلب ممَّا وقع فيها الاشتباه، وقد قام الدَّليل على أن المصلوب لم يكن هو المسيح ﷺ، بل شَبَّهه، وهم ظنوا أنه المسيح، والحواريُّون لم ير أحدٌ منهم المسيح مصلوباً، بل أخبرهم بصلبه بعضٌ مَّن شهد ذلك من اليهود^(٣).

فبعض الناس يقول: إن أولئك تعمَّدوا الكذب، وأكثر الناس يقول: اشتبه عليهم، ولهذا كان جمهور المسلمين يقولون في قوله: ﴿وَلَكِنْ شَبَّهَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧] عن أولئك، ومن قال بالأول جعل الضمير في ﴿شَبَّهَهُمْ﴾ عن السَّامعين لخبر أولئك، فإذا جاز أن يغلطوا في هذا، ولم يكونوا معصومين في نقله، جاز أن يغلطوا في بعض ما ينقلونه عنه. وليس هذا مما يقدح في رسالة المسيح، ولا فيما تواتر نقله عنه بأنه رسولُ الله الذي يجب اتباعه، سواء صُلب

(١) «بتعمد» ليست في (و، ي).

(٢) (و): «بالكذب».

(٣) (و): «الشهود».

أو لم يُصلب، وما تواتر عنه فإنه يجب الإيمان به، سواء صلب أو لم يصلب.
والحواريون مصدّقون فيما ينقلونه عنه، لا يُتَّهَمُونَ بتعمّد الكذب عليه،
لكن إذا غلط بعضهم في بعض ما ينقله لم يمنع ذلك أن يكون غيره معلومًا، لا
سيّما إذا كان ذلك الذي غلط فيه مما تبين غلطه فيه في مواضع أخرى.

وقد اختلف النصارى في عامّة ما وقع فيه الغلط، حتّى في الصّلب، فمنهم
من يقول: المصلوب لم يكن المسيح، بل الشّبه كما يقوله المسلمون، ومنهم
من يُقرُّ بعبوديته لله وينكر الحلول والاتحاد كالأريوسية، ومنهم من ينكر
الاتحاد، وإن أقرّ بالحلول كالنسطورية.

وأما الشرائع التي هم عليها، فعلماءهم يعلمون أن أكثرها ليس عن
المسيح ﷺ، فالمسيح لم يشرع لهم الصّلاة إلى المشرق، ولا الصّيام
الخمسين^(١)، ولا جعله في زمن الرّبيع، ولا عيد الميلاد والغطّاس، وعيد
الصّليب، وغير ذلك من أعيادهم^(٢)، بل أكثر ذلك مما ابتدعوه بعد الحواريين،
مثل: عيد الصّليب؛ فإنه مما ابتدعته هيلانة الحرّانية أم قُسطنطين^(٣).

وفي زمن قُسطنطين غيّرُوا كثيرًا من دين المسيح، العقائد والشرائع،
فابتدعوا «الأمانة» التي هي عقيدة إيمانهم، وهي عقيدة لم ينطق بها شيء من
كتب الأنبياء التي هي عندهم، ولا هي منقولة عن أحد من الأنبياء، ولا عن أحد
من الحواريين الذين صحبوا المسيح، بل ابتدعها لهم طائفة من أكابرهم، قالوا:

(١) بعدها في (ع): «يومًا».

(٢) تقدّم ذكر هذه الأعياد وغيرها (١/١٨٧).

(٣) تقدّم ذكر هيلانة (١/١٨٨).

كانوا ثلاثمائة وثمانية عشر، واستندوا في ذلك إلى ألفاظٍ متشابهة في الكتب. وفي الكتب: ألفاظٌ محكمةٌ تناقض ما ذكروه، كما قد بُسِطَ في موضعٍ آخر^(١).

وكذلك عامّة شرائعهم التي وضعوها في كتاب «القانون»^(٢)، بعضها منقولٌ عن الأنبياء، وبعضها منقولٌ عن الحواريين، وكثيرٌ منها مما ابتدعوه ليست منقولةً عن أحدٍ من الأنبياء، ولا عن الحواريين، وهم يجوزون لأكابر أهل العلم والدين أن يغيروا ما رأوه من الشرائع، ويضعوا شرعًا جديدًا؛ فلهذا كان أكثر شرعهم مبتدعًا، لم ينزل به كتاب^(٣)، ولا شرعَه نبيٌّ.

(١) انظر: (٢/٢٢٢-٢٢٣).

(٢) وهو «قانون الإيمان» أو «شريعة الإيمان» أو «القانون النيقاوي» المعروفة بـ «الأمانة». وانظر: «تخجيل من حرف التوراة والإنجيل» (٢/٤٩٩)، وما تقدّم (١/١٧٣).

(٣) (و): «ينزل الله به كتابًا».

فصل

وأما قولهم: «كيف يمكن تغيير كتبنا التي هي مكتوبة باثنين وسبعين لساناً، وفي كل لسانٍ منها كذا وكذا ألف مصحف»^(١)، ومضى عليها إلى مجيء محمدٍ أكثر من ستمائة سنة؟

فيقال: أما بعد انتشارها هذا الانتشار فلم يقل المسلمون، بل ولا طائفةٌ معروفةٌ منهم: إن ألفاظ جميع كل نسخة في العالم غيّرت، لكن جمهور المسلمين الذين يقولون: إن في ألفاظها ما غيّر، إنما يدعون تغيير بعض ألفاظها قبل المبعث، أو تغيير بعض النسخ بعد المبعث، لا تغيير جميع النسخ، فبعض الناس يقول: إن ذلك التغيير وقع في أوّل الأمر، ويقول بعضهم: إن منها ما غيّر بعد مبعث محمد ﷺ، ولا يقولون: إنه غيّر كل نسخة في العالم، بل يقولون: غيّر بعض النسخ دون البعض، وظهر عند كثير من الناس النسخ المبدلة دون التي لم تبدل، والنسخ التي لم تبدل هي موجودة عند بعض الناس.

ومعلوم أن هذا لا يمكن نفيه؛ فإنه لا يمكن أحداً أن يعلم أن كل نسخة في العالم بكل لسانٍ مطابق لفظها سائر النسخ بسائر الألسنة، إلا من أحاط علماً بذلك، وهم قد سلّموا أن أحداً لا يمكنه ذلك.

وأما من ذكر أن التغيير وقع في أوّل الأمر، فهم يقولون: إنما أخذت الأناجيل عن أربعة: اثنان منهم لم يريا المسيح، بل إنما رآه اثنان من نقلة الإنجيل: متى، ويوحنا. ومعلوم إمكان التغيير في مثل ذلك.

(١) (ع): «كذلك مصحف».

وأما قولهم: «إنها مكتوبة باثنين وسبعين لساناً» فمعلومٌ باتِّفاق النَّصارى أن المسيح لم يكن يتكلَّم إلا بالعِبرية كسائر أنبياء بني إسرائيل، وأنه كان مختوناً، خُتِنَ بعد السابع كما يَخْتَنُ بنو إسرائيل، وأنه كان يصلي إلى قبلتهم، لم يكن يصلي إلى الشرق، ولا أُمر بالصَّلَاة إلى الشرق.

ومن قال: إن لسانه كان سُريانيّاً كما يظنّه بعض الناس فهو غلط، فالكلام المنقول عنه في الأناجيل إنما تكلَّم به عِبريًّا، ثم ^(١) تُرجمَ من تلك اللغة إلى غيرها.

والترجمة يقع فيها الغلط كثيراً، كما وجدنا في زماننا ما يترجموا ^(٢) التَّوراة من العِبريّة إلى العربيّة، ويظهر في الترجمة من الغلط ما يشهد به الحُذَّاق الصَّادقون ممَّن يعرف اللُّغتين.

والنصارى يقولون: إنما كُتِبَتْ بأربع لغات: بالعِبريّة، والرُّوميّة، واليونانيّة، والسُّريانيّة ^(٣).

وأما قولهم: «إنها كتبت باثنين وسبعين لغة» فهذا إن كان صحيحاً فإنما كتبت بعد أن كتبت تلك الأربعة، فإذا كان الغلط وقع في مواضع من تلك الأربعة لم يرفعه بعد ذلك كتابتها باثنين وسبعين لغة، فإن المسلمين لا يقولون: إنها ^(٤) كتبت باثنين وسبعين لغة غير لفظه ^(٥) في جميع الألسن لاثنين وسبعين

(١) «ثم» ساقطة من (ي). وفي (أ) زاد بعد (ثم) جملة: «نقله الإنجيل إن نقوله بلغته كان عِبريًّا فقد» مقحمة. وقد كانت أثبتت في (د) ثم ضرب عليها.

(٢) كذا في الأصول: «ما يترجموا». وفي (المطبوعتين): «من يترجم».

(٣) «والسريانية» ليست في (ي).

(٤) كتب في هامش (و) هنا: «لعله: بعد». فتكون العبارة: «فإن المسلمين لا يقولون: إنها بعد كتبت...».

(٥) (المطبوعتان): «لفظها».

لغة في كل نسخة من ذلك.

وإنما يقال^(١): التَّغْيِير وقع قبل ذلك، كما يقال في سائر ما يروونه^(٢) عن المسيح وموسى ومحمد - عليهم صلوات الله وسلامه - من الحديث، مثل «سيرة ابن إسحاق» وأحاديث السُّنن والمساند المأثورة عن النبي ﷺ، فإنَّ في العالم بكلِّ كتابٍ منها نسخٌ كثيرة، لا يمكن أن يُغَيَّر منها فصلٌ طويل، ولكن في نفس السَّيرة وقع غلطٌ في مواضع، وأحاديث وقعت في السُّنن هي غلطٌ في الأصل، فاشتُهر النُّسخ بها بعد ذلك لا يَمْنَع وقوع الغلط في الأصل، وهذه كتب التفسير، والفقه، والرقائق^(٣)، ما من كتابٍ إلا وبه نسخٌ كثيرةٌ في العالم، لا يمكن تغييرُ فصلٍ طويلٍ منها، وفيها أحاديثٌ غلطٌ في الأصل.

والأناجيل التي بأيدي النَّصارى تشبه هذا؛ ولهذا أُمِرُوا أن يحكموا بما فيها، فإن فيها أحكامَ الله، وعامَّة ما فيها من الأحكام لم يبدل لفظه، وإنما بُدِّلَتْ بعضُ ألفاظ الخبريَّات، وبعضُ معاني الأمرِيَّات، كما نؤمر نحن أن نعمل بأحاديث الأحكام المعروفة عن النَّبي ﷺ، فإن العلماء اعتنوا بضبطها أكثر من اعتنائهم بضبط الخبريَّات، كأحاديث الزُّهد، والقصص، والفضائل، ونحو ذلك؛ إذ حاجة الأُمم إلى معرفة الأمر والنَّهي أكثر من حاجتهم إلى معرفة التَّفصيل بالخبريَّات التي يُكتفى بالإيمان^(٤) المُجمل^(٥) بها.

(١) «يقال»: ليست في (و، ي).

(٢) (د، ط. النيل): «يرونه»، (ي): «يرويه»، (المطبوع): «ورد».

(٣) (المطبوعتان): «الدقائق» تصحيف.

(٤) (و، د، ع): «بالآيات». وكتب في هامش (و): لعله «بالإيمان» وهو الذي اقتضاه السياق.

(٥) (ي): «الإنسان بالمجمل».

وأما الأمر والنهي، فلا بد من معرفته على وجه التفصيل؛ إذ العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلاً، والمحذور الذي يجب اجتنابه لا بد أن يُمَيَّز بينه وبين غيره، كما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ [التوبة: ١١٥].

والنصارى لا يحتاجون عند أنفسهم إلى هذا؛ فإنه لا يجب عندهم أن يتمسكوا بشرع منقول عن المسيح ﷺ، و^(١) عندهم لأكابرهم أن يشرعوا ديناً لم يشرعه المسيح، ويقولون: ما شرعه هؤلاء فقد شرعه المسيح، فلم يكن لهم عناية ولا معرفة بشرع المسيح كما للمسلمين عناية ومعرفة بشرع محمد ﷺ.

(١) هامش (ي): «بل يجوز عندهم...».

فصل

وأما التَّوراة، فمن المعلوم عند المسلمين واليهود والنَّصارى أن بيت المقدس خَرِبَ الخراب الأوَّل، وجلا^(١) أهله منه وسُبُوا، ولم يكن هناك بالتوراة^(٢) نسخٌ كثيرةٌ ظاهرة، بل إنما أُخِذَتْ عن نفرٍ قليل.

كما يقولون: إن عَزِيرًا أملاها، وإنهم وجدوا نسخةً أخرى فقابلوها بها. والمقابلة تحصل باثنين، وقد يغلط أحدهما. وهم يذكرون أن من الملوك من أمر اثنين وسبعين حَبْرًا منهم بنقلها، واعتَبَرَ بعضُ تلك النُّسخ ببعض، وهذا إذا كان صدقًا لا يمنع أن يكون الغلط وقع في بعض ألفاظها قبل ذلك، إلا أن يثبت أنها مأخوذة عن نبيٍّ معصوم، أو أقرَّ جميعَ ألفاظها نبيٌّ معصوم.

فما قاله المعصوم فهو حقٌّ، وما ثبت بالنقل المتواتر فهو حقٌّ.

وهؤلاء القائلون: إنه وقع التَّغْيِير في بعض ألفاظها في ذلك الزَّمان^(٣) يقولون: لم تؤخذ عن نبيٍّ معصوم، ولا نُقِلَتْ بالتَّواتر.

ومن نازع من المسلمين وأهل الكتاب يقولون: أُخِذَتْ عن العُزَيْر، وهو نبيٌّ معصوم. وهذا ممَّا يَحْتَاجُ المثبت فيه والنَّافِي إلى تحقيقه.

وإذا قالت النَّصارى: فالمسيح ﷺ أقرَّها.

قيل: المسيح ﷺ لم يمكنه^(٤) أن يُلْزِمَهُم بما أوجبه الله عليهم من

(١) (د، ع، ط. النيل): «وخلا».

(٢) غيِّرت في (المطبوعتين) إلى: «من التوراة».

(٣) بعدها في هامش (ي): «فإنهم».

(٤) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «يمكن».

الإيمان به وطاعته، فكيف كان يمكنه أن يغير نُسَخَ التَّوراة التي عندهم مع كثرتها، وهم قد طلبوا قتلَه وصلبَه لعجزه وضعفه، وصلبوا شبيهه كما يقوله المسلمون، أو صلبوه^(١) نفسه كما يقوله النَّصارى^(٢)، فكيف كان يمكنه أن يُصلح ما غُيِّرَ منها؟

وأما مَنْ بعد المسيح فليس معصوماً، والمسيح غيَّرَ بعض أحكامها، وأقرَّ أكثرها، والأحكام إنما يدَّعي المسلمون فيها النُّسخَ وتبديلها بالاعتقاد بخلاف موجبها والعمل بذلك، لا يحتاجون إلى دعوى تبديل ألفاظها، كما بدَّلوا شريعة الرِّجم بغيرها، وهو مكتوبٌ في التَّوراة، بخلاف الخبريات؛ فإن هذه يقول أكثر المسلمين: إن التَّغيير وقع في بعض ألفاظها.

وأما النبوءات المنقولة عن الاثنين وعشرين نبياً، فهذه لا تُعلم منها نبوة واحدة تواترت جميعُ ألفاظها، بل أحسنُ أحوالها أن تكون بمنزلة الإنجيل، وهو بمنزلة ما يُنقل من أقوال الأنبياء وسيرهم، كسيرة ابن إسحاق، أو بعض كتب المساند والسُّنن التي يُنقل فيها ما ينقله النَّاقلون من أقوال النَّبِيِّ ﷺ وأفعاله، وأكثره صدق، وبعضه غلط، ولكنَّ هذه الأمة حفظ الله لها ما أنزله، كما قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾.

فما^(٣) في تفسير القرآن أو نقل الحديث أو تفسيره من غلطٍ، فإن الله يقيم له من الأُمَّة من يُبينه، ويذكر الدَّلِيلَ على غلط الغالط وكذب الكاذب؛ فإنَّ هذه الأُمَّة لا تجتمع على ضلالة، ولا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحقِّ حتى تقوم

(١) (و، ع، ط. النيل): «صلبوا». ولم تحرر في (د).

(٢) (و، ي): «على قولهم» بدل: «كما يقوله النَّصارى». وسقطت العبارة من (د).

(٣) بعدها في هامش (ي): «وقع».

الساعة؛ إذ كانوا آخر الأمم فلا نبيَّ بعد نبيِّهم، ولا كتاب بعد كتابهم.

وكانت الأمم قبلهم إذا بدَّلوا وغيَّروا بعث الله نبيًّا يبيِّن لهم ويأمرهم وينهاهم، ولم يكن بعد محمَّد ﷺ نبي، وقد ضمن الله أنه يحفظ ما أنزله من الذكر، وأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، بل^(١) أقام الله لهذه الأمة في كل عصرٍ من يحفظ به دينه من أهل العلم والقرآن^(٢)، وينفي به تحريف الغالين، وانتحال المبطلين^(٣)، وتأويل الجاهلين.

(١) أثبتها من (المطبوعتين). وليست في الأصول.

(٢) (ي): ضرب على كلمة «والقرآن» وكتب في الهامش: «والعدل». وقد يشهد له أنه مقتبس

من الأثر: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله...»، ولأن القرآن أصل العلوم كلها.

(٣) المثبت من (و) وفي باقي النسخ: «المضللين».

فصل

وأما من قال: إنه غير بعض ألفاظها بعد مبعث محمد ﷺ.

فهؤلاء يقولون: إنه كان في التّوراة والإنجيل وغيرهما ألفاظٌ صريحةٌ بأمورٍ منها: اسمُ محمدٍ ﷺ، وأنه عمَد بعض أهل الكتاب فغيّروا بعض الألفاظ في النُّسخ التي كانت عندهم. لا يقولون: إن هؤلاء غيّروا كلَّ نسخةٍ كانت على وجه الأرض، لكن غيّروا بعض ألفاظ النُّسخ، وكتبَ النَّاسُ من تلك النُّسخ المُغيّرة نُسَخًا كثيرةً انتشرت، فصار أكثرُ ما يوجد عند كثيرٍ من أهل الكتاب هو من تلك النُّسخ المُغيّرة.

وفي العالم نسخٌ أخرى لم تُغيّر، فذكر كثيرٌ من النَّاس أنه رآها وقرأها، وفي تلك النُّسخ ما ليس في النُّسخ الأخرى. ومما يدلُّ على ذلك أنك في هذا الزمان إذا أخذت نُسَخَ التّوراة الموجودة عند اليهود والنّصارى والسّامريّة وجدت بينهما اختلافًا في مواضع متعدّدة.

وكذلك نُسَخُ الإنجيل، وكذلك نُسَخُ الزّبور مختلفةٌ اختلافًا متباينًا، بحيث لا يعلم العاقل أن جميع نُسَخِ التّوراة الموجودة متّفقةٌ على لفظٍ واحد، ولا يعلم أن جميع نسخ الإنجيل متّفقةٌ على لفظٍ واحد، ولا يعلم أن جميع نسخ الزّبور متّفقةٌ على لفظٍ واحدٍ فضلًا عن سائر النُّبوءات.

ومعلومٌ أنه لا يمكن أهل الكتاب إقامة حجةٍ على أن جميع النُّسخ بجميع اللُّغات في زوايا الأرض متّفقةٌ على لفظٍ واحدٍ في جميع ما هو موجودٌ من جميع النُّبوءات، والحُجّة التي احتجّوا بها على تعدُّر تغييرها كلّها تدلُّ على تعدُّر العلم بتساويها كلّها.

فإذا قالوا: فمن هو الذي تكلم باثنين وسبعين لساناً؟ ومن هو الذي حكم على الدنيا كلها ملوكها وقساقستها وعلمائها حتى حكم على جميع مَنْ بأقطار الأرض وجمّعها من أربع زوايا الأرض حتى يُغيّرَها؟

قيل لهم: ومن الذي يعلم اثنين وسبعين لغة؟ ومن هو الذي حكم على الدنيا ملوكها وقساقستها وعلمائها، حتى حكم على جميع مَنْ بأقطار الأرض وجمّعها من أربع زوايا الأرض، وأحضر كل نسخة موجودة في جميع الأرض، وقابل كل نسخة موجودة في جميع الأرض^(١) بجميع النسخ، فوجد جميع ألفاظ جميع النسخ التي باثنين وسبعين لساناً من جميع أقطار الأرض لفظاً متفقاً لم يختلف ألفاظها؟

فإن دعوى العلم بهذا ممتنعٌ أعظم من امتناع دعوى تغييرها، فإنه إن أمكن أحداً أن يجمع جميع النسخ كانت قدرته على تغيير بعض ألفاظها كلها أيسرُ عليه من مقابلة كل ما في نسخة بجميع ما في سائر النسخ.

فإننا إذا أحضرنا بكتاب^(٢) من الكتب عشر نسخ، كان تغيير بعض ألفاظ العشرة أيسرُ علينا من مقابلة كل واحدة من العشرة بالتسعة الباقية؛ إذ المقابلة يُحتاج فيها إلى معرفة جميع ألفاظ كل نسخة ومساواتها للآخرى.

وأما التغيير فيُكتفى فيه أن يغيّر من كل نسخة ما يغيّره من الأخرى، فإن كان تغيير^(٣) جميع النسخ ممتنعاً في العادة فالعلم باتّفاقها أشدُّ امتناعاً، وإن كان العلم باتّفاقها ممكناً، فإمكان تغيير بعض ألفاظها أيسرُ وأيسر.

(١) «موجودة في جميع الأرض» ليست في: (و، ي).

(٢) كذا في الأصول، وهو مستعمل في كلام المصنف كثيراً.

(٣) (و): «يعتبر».

وأما قولهم: «إن قيل: إنه غَيَّرَ بَعْضُهَا وَتَرَكَ بَعْضُهَا، فهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن^(١) كُلَّهَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَفْظٌ وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ الْأَلْسِنِ».

فيقال: أما إمكان هذا فظاهرٌ لا يَنَازَعُ فِيهِ عَاقِلٌ، وَهُوَ وَاقِعٌ؛ فَإِنَا قَدْ رَأَيْنَا التَّوْرَةَ الَّتِي عِنْدَ السَّامِرَةِ تَخَالَفُ تَوْرَةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى حَتَّى فِي «الْعَشْرِ الْكَلِمَاتِ»، فَذَكَرَ السَّامِرَةُ فِيهَا مِنْ أَمْرِ اسْتِقْبَالِ الطُّورِ مَا لَا يَوْجَدُ فِي نُسْخِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى^(٢)، وَكَذَلِكَ بَيْنَ نُسْخِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اخْتِلَافٌ مَعْرُوفٌ، وَنُسْخِ الْإِنْجِيلِ مُخْتَلِفَةٌ، وَنُسْخِ الزَّبُورِ مُخْتَلِفَةٌ اخْتِلَافًا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

وَبِكُلِّ حَالٍ فَلَا يَقْدِرُ عَاقِلٌ أَنْ يَقُولَ: يَمْتَنِعُ تَغْيِيرُ بَعْضِ النُّسْخِ، وَلَكِنْ إِذَا قَالُوا: لَمْ يُغَيَّرْ شَيْءٌ مِنْهَا؛ لِأَنَّ جَمِيعَهَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَلَفْظٌ وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ الْأَلْسِنِ، كَانَتْ هَذِهِ الدَّعْوَى بَاطِلَةً مِنْ وَجْهَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ دَعْوَى الْعِلْمِ بِتَسَاوِي جَمِيعِ النُّسْخِ أُبْلَغُ مِنْ دَعْوَى إِمْكَانِ تَغْيِيرِهَا، فَإِنْ كَانَ التَّغْيِيرُ مِمْتَنَعًا عَلَى جَمِيعِهَا، كَانَ عِلْمُ الْوَاحِدِ بِمَا فِي جَمِيعِهَا وَأَنَّهَا مِثْلُ الْأَلْفَاظِ مَعَ اخْتِلَافِ الْأَلْسِنِ أَوْلَى بِالْإِمْتِنَاعِ.

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا دَعْوَى خِلَافِ الْوَاقِعِ، فَإِنَّ الْإِخْتِلَافَ فِي نُسْخِ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ مَوْجُودٌ قَدْ رَأَيْنَاهُ نَحْنُ بِأَعْيُنِنَا، وَرَأَاهُ غَيْرُنَا، فَرَأَيْتُ عِدَّةَ نُسْخٍ بِالزَّبُورِ يَخَالَفُ بَعْضُهَا بَعْضًا اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَرَأَيْنَا بَعْضَ أَلْفَاظِ التَّوْرَةِ الَّتِي يَنْقُلُهَا هَذِهِ الطَّائِفَةُ، وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ عَنْدهُمْ يَدَّعُونَ أَنَّهَا هِيَ التَّوْرَةُ الصَّحِيحَةُ الْمَنْقُولَةُ عَنْدهُمْ بِالتَّوَاتُرِ تَخَالَفُ بَعْضُ أَلْفَاظِ تَوْرَةِ الطَّائِفَةِ الْآخَرَى،

(١) (المطبوعتان): «لأنها».

(٢) «حتى في العشر الكلمات... نسخ اليهود والنصارى» سقطت من (و) لانتقال النظر.

وكذلك بالإنجيل^(١).

وبالجملة قولهم: «هذا لا يمكن أن يكون؛ لأنها كلّها قولٌ واحدٌ ولفظٌ واحدٌ في جميع الألسن» = تضمّن شيئين:

تضمّن دعوى كاذبة، وحُجّةً باطلة، فإن قولهم: «هذا لا يمكن» مكابرةٌ ظاهرة، فإن إمكان تغيير بعض النسخ ممّا لا ينازع عاقلٌ في إمكانه، لكن قد يقول القائل: إذا غيّر بعض النسخ وأظهر ذلك، شاع ذلك، فرأى سائر أهل النسخ تلك النسخة مغايرةً لنسختهم فأنكروه، فإن الهمم والدواعي متوفرة على إنكار ذلك، كما يوجد اليوم مثل ذلك لو أراد رجل أن يُغيّر كتابًا مشهورًا عند الناس، به نسخٌ متعدّدة، فإذا غيّرهُ فوصلت تلك النسخة إلى من يعرف ما في تلك النسخ أنكروا ذلك.

فيقال: هذا يمكن إذا كانت تلك النسخة المغيّرة وصلت إلى طائفةٍ يمتنع عليهم مواطأتهم على الكذب؛ فإنه كما يمتنع في الأخبار المتواترة التواطؤ على الكذب، فيمتنع التواطؤ على كتمان ما يتعدّر كتمانهُ في العادة.

ومعلومٌ أنه لا يمتنع على الجماعة القليلة التواطؤ على تغيير بعض النسخ، والنسخ إنما هي موجودةٌ عند علماء أهل الكتاب، وليس عامّتهم^(٢) يحفظ ألفاظها كما يحفظ عوامُّ المسلمين ألفاظَ القرآن، فإذا قصد طائفةٌ منهم تغيير نسخةٍ أو نسخٍ عندهم أمكن ذلك، ثم إذا تواطؤوا^(٣) طائفةٌ أخرى على أن

(١) (المطبوعتان): «الإنجيل».

(٢) (د، ع): «عامّتهم».

(٣) (المطبوعتان): «تواطأت» والمثبت من النسخ على لغة: ﴿تُرْعَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ﴾ [المائدة ٧١].

لا يذكروا ذلك أمكن ذلك، ولكن إذا كانت الطوائف ممّن لا يمكن تواطؤها على الكذب أو الكتمان امتنع ذلك فيهم.

وقد رأينا عند أهل الكتاب كتباً يدّعون أنها عندهم من النبي ﷺ بخطّ عليّ بن أبي طالب^(١)، فيها أمورٌ تتعلّق بأغراضهم، وقد التبس أمرها على كثير من المسلمين، وعظّموا ما فيها، وأعطوا أهل الكتاب ما كُتب لهم فيها معتقدين أنهم ممثّلين ما فيها، فلما وصلت إلى مَنْ وصلت إليه من علماء المسلمين بيّنوا كذبها بطريق معلومة بالتواتر، مثل ذكرهم فيها: «شهد بما فيها كعب بن مالك الحبرُ على النبي ﷺ» يعنون كعب الأخبار، وكعب الأخبار إنما أسلم على عهد عمر بن الخطاب، لم يدرك النبي ﷺ، واسمه: كعب بن ماته^(٢)، ولكن في الأنصار كعبُ بن مالك، الشاعر، الذي أنزل الله توبته في سورة (براءة)، فظنّ هؤلاء الجهال أن هذا هو ذاك.

ومثّل ذكرهم شهادة سعد بن معاذ الذي اهتزّ لموته عرش الرّحمن، ذكروا شهادته عام خيبر، وقد اتّفق أهل العلم أنه مات عقيب غزوة الخندق، قبل غزوة خيبر بمدة، وأمثال ذلك.

وأما حجّتهم الدّاحضةُ فقولهم: «إن جميع كتب النّبوّات التي في العالم من التّوراة، والإنجيل، والزبور، والنّبوّات، موجودةٌ باثنين وسبعين لساناً، بلفظٍ واحد، وقولٍ واحد». فهل يقول عاقلٌ من العقلاء إنه علم ذلك؟ وإنه علم أن

(١) هذه إشارة من المؤلف لوثيقة اليهود المزوّرة بوضع الجزية عنهم. وذكرها أيضاً في «مجموع الفتاوى» (٢٨ / ٦٦٤)، وانظر: «زاد المعاد» (٣ / ١٧٧)، و«أحكام أهل الذمة» (١ / ١٧٠).

(٢) تقدّم ذكره (١ / ٤٢٧).

كُلُّ نَسْخَةٍ مِنَ النُّبَوَاتِ الأَرْبَعَةِ وَعَشْرِينَ بِأَحَدِ الأَلْسِنَةِ الاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ مُوَافَقَةً
لِكُلِّ نَسْخَةٍ فِي سَائِرِ الأَلْسِنَةِ؟ وَلَوْ ادَّعَى مَدَّعٍ أَنَّ كُلَّ نَسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَةِ فِي الْعَالَمِ
بِاللُّسَانِ الْعَرَبِيِّ، أَوْ كُلَّ نَسْخَةٍ مِنَ الْإِنْجِيلِ فِي الْعَالَمِ بِاللُّسَانِ الْعَرَبِيِّ، أَوْ كُلَّ
نَسْخَةٍ فِي الْعَالَمِ مِنَ الزَّبُورِ بِاللُّسَانِ الْعَرَبِيِّ مُوَافَقَةً لِجَمِيعِ النُّسخِ الْعَرَبِيَّةِ
الْمَوْجُودَةِ فِي زَوَايَا الْعَالَمِ، لَكَانَ قَدْ^(١) ادَّعَى مَا لَا يَعْلَمُهُ وَلَا يُمْكِنُهُ عِلْمُهُ، فَمِنْ
أَيْنَ لَهُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ رَأَى كُلَّ نَسْخَةٍ عَرَبِيَّةٍ بِهَذِهِ الْكُتُبِ، أَوْ أَخْبَرَ مَنْ يَعْلَمُ صَدَقَهُ
أَنَّ جَمِيعَ النُّسخِ الْعَرَبِيَّةِ الْمَوْجُودَةِ فِي الْعَالَمِ مُوَافَقَةٌ لِهَذِهِ النُّسخَةِ؟

وكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى ذَلِكَ فِي اللُّسَانِ الْيُونَانِيِّ، وَالسُّرْيَانِيِّ، وَالرُّومِيِّ،
وَالْعِبْرَانِيِّ، وَالْهِنْدِيِّ، فَإِنْ كَانَ فِي الْعَالَمِ بِكُلِّ كِتَابٍ مِنْ هَذِهِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ
لِسَانًا، فَدَعَا^(٢) اتِّفَاقُ نُسْخِ كُلِّ لِسَانٍ مِنْ جِنْسِ دَعَايِ اتِّفَاقِ النُّسخِ الْعَرَبِيَّةِ،
فَكَيْفَ إِذَا ادَّعَى اتِّفَاقُ^(٣) النُّسخِ بِجَمِيعِ الأَلْسِنَةِ؟

وَهَبْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي نُسْخِ لِسَانٍ يَقُلُّ أَهْلُهُ وَالنَّاطِقُونَ بِهِ، فَكَيْفَ
يُمْكِنُ دَعَاؤُهُ فِي لِسَانٍ كَثُرَ النَّاطِقُونَ بِهِ وَانْتَشَرَ أَهْلُهُ؟

وَلَيْسَ هَذَا كَدَعَايِ اتِّفَاقِ مُصَاحِفِ الْمُسْلِمِينَ بِالْقُرْآنِ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ
لَا يَتَوَقَّفُ نَقْلُهُ عَلَى الْمَصَاحِفِ، بَلِ الْقُرْآنُ مُحْفُوظٌ فِي قُلُوبِ أُلُوفٍ مُؤَلِّفَةٍ مِنْ
الْمُسْلِمِينَ، لَا يَحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﷻ، فَلَوْ عُدِمَ كُلُّ مُصْحَفٍ فِي الْعَالَمِ لَمْ
يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي نَقْلِ لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ، بِخِلَافِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ؛ فَإِنَّهُ قَلَّ أَنْ
تَجِدَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَحَدًا يَحْفَظُ كِتَابًا مِنْ هَذِهِ الْكُتُبِ، فَقَلَّ أَنْ يَوْجَدَ مَنْ

(١) «قد» ليست في (و).

(٢) (د): «بدعوى»، (ع): «يدعوا»، (ط. النيل): «يدعون».

(٣) (ي): بعدها في الهامش: «جميع».

اليهود من يحفظ التوراة.

وأما النَّصارى فلا يوجد فيهم من يحفظُ التَّوراة والإنجيل والزَّبُور والنبواتِ كُلِّها فضلًا عن أن يحفظها باثنين وسبعين لسانًا، وإن وُجد ذلك فهو قليلٌ لا يمتنع عليهم لا الكذب ولا الغلط.

فتبيّن أن ما ذكره من انتشار كتبهم بالألسنة المختلفة هو من أقوى الأمور في عدم العلم بتماثل ما فيها من الألفاظ، وأن القرآن إذا كان منقولًا بِلغةٍ واحدة، وذلك اللسان يحفظه خلقٌ كثير من المسلمين = فكان ذلك مما يُبيّن أن القرآن لا يمكن أحدًا أن يغيّر شيئًا من ألفاظه، وإن أمكن تغيير بعض ألفاظ التَّوراة والإنجيل عند كثيرٍ من أهل الكتاب.

والمسلمون لا يدَّعون أنه غُيِّرَ جميعُ ألفاظ جميع النسخ بعد مبعث النبي ﷺ كما ظنَّه بهم هؤلاء الجهَّال، بل إنما ادَّعوا ما يسوِّغه العقل، بل ويظهر دليلٌ صدقه، ولكن هؤلاء الجهال ادَّعوا العلم بأن جميع النسخ بجميع الألسنة بجميع الكتب بلفظٍ واحد، فادَّعوا ما لا يمكن أحدًا علمه، وادَّعوا ما يُعَلِّم بطلانه.

فصل

وقد ظهر الجواب عن قولهم: «فَمَنْ هو الذي تكَلَّمَ باثنين وسبعين لسانًا، أو من هو الذي حكم على الدنيا جميعها، ملوكها وقساقيستها وعلمائها، حتى حكم على^(١) جميعها من أربع زوايا العالم حتى غيَّرها، وإن كان ممَّا أمكنه جمعُها كلُّها ولكن^(٢) بعضها، فهذا ما لا يُمكن؛ إذ جميعُها قولٌ واحدٌ، ونصٌّ واحدٌ، واعتقاد واحد».

وقد ظهر الجواب عن ذلك من وجوه:

أحدها: أنَّنا لم ندَّعِ تغييرَها بعد أن صارت بهذه الألسُن وانتشرت بها النُّسخ، بل لا ندَّعي التغيير بعد انتشار النُّسخ فيما ليس من كتب الأنبياء، مثل كُتب النَّحو، والطِّب، والحساب، والأحاديث، والسُّنن المنقولة عن الأنبياء، ممَّا نُقل في الأصل نقلَ آحاد، ثم صارت النُّسخ به كثيرةً منتشرةً، فإنَّ أحدًا لا يدَّعي أنه بعد انتشار النُّسخ بكتابٍ في مشارق الأرض ومغاربها حكَمَ إنسانٌ على جميع المعْمُورة وجمعَ النسخ به^(٣) وغيَّرها.

ولا ادَّعى أحدٌ مثل ذلك في التَّوراة والإنجيل، وإنما ادَّعى ذلك فيها لمَّا كانت النُّسخ قليلة: إما نسخةً، وإمَّا اثنتين، وإمَّا أربعة، ونحو ذلك.

أو ادَّعى تغييرَ بعضِ ألفاظ النُّسخ، فإن بعض النسخ يمكن تغييرها.

(١) بعدها في (المطبوع): «الدنيا» وليست الأصول.

(٢) (المطبوعتان): «أو».

(٣) (المطبوع): «التي بها». وليست في الأصول.

وَنُسَخُ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ مَوْجُودَةٌ الْيَوْمَ وَفِي بَعْضِهَا اخْتِلَافٌ، لَكِنَّهُ اخْتِلَافٌ قَلِيلٌ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهَا الْإِتْفَاقُ.

وَذَلِكَ يَظْهَرُ بِالْوَجْهِ الثَّانِي: أَنَّ قَوْلَهُمْ: «إِنْ جَمِيعُهَا قَوْلٌ وَاحِدٌ، وَنُصُّ وَاحِدٌ، وَاعْتِقَادٌ وَاحِدٌ» لَيْسَ كَمَا قَالُوهُ، بَلْ نُسَخُ التَّوْرَةِ مُخْتَلِفَةٌ فِي مَوَاضِعٍ، وَبَيْنَ تَوْرَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالسَّامِرَةِ اخْتِلَافٌ، وَبَيْنَ نُسَخِ الزَّبُورِ اخْتِلَافٌ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ بَيْنَ الْإِنجِيلِ، فَكَيْفَ بِنُسَخِ النُّبُوءَاتِ؟

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا مِنْ نُسَخِ الزَّبُورِ مَا فِيهِ تَصْرِيحٌ بِنُبُوءَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِاسْمِهِ، وَرَأَيْتُ نَسْخَةً أُخْرَى بِالزَّبُورِ، فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ فِيهَا، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ صِفَاتِ النَّبِيِّ ﷺ مَا لَيْسَ فِي أُخْرَى.

الْوَجْهُ الثَّلَاثُ: أَنَّ التَّبْدِيلَ فِي التَّفْسِيرِ أَمْرٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْمَقْصُودُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ ﷺ كَانَ (١) مَوْجُودًا فِي زَمَنِهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وَلَا رَيْبَ أَنَّ نُسَخَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ عَلَى عَهْدِهِ كَانَتْ كَثِيرَةً مُنْتَشِرَةً فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا، فَلَا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُ اللَّفْظِ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ، وَانْتَشَرَتْ النُّسَخُ الْمَغْيِرَةُ.

(١) المَثْبُوتُ: مِنْ (و)، وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ: «فِيمَا كَانَ مَوْجُودًا» بِزِيَادَةِ «فِيمَا» وَقَدْ كَانَتْ مَثْبُوتَةً فِي (و) فَضَرَبَ عَلَيْهَا. وَفِي (الْمَطْبُوعِ): «مَكْتُوبٌ فِيمَا كَانَ مَوْجُودًا» بِزِيَادَةِ «مَكْتُوبٌ» وَقَدْ ذَكَرَ الْمُحَقِّقُ أَنَّ (مَكْتُوبٌ) سَاقِطَةٌ مِنْ (ط) فَقَطْ. وَهِيَ لَيْسَتْ فِي الْأَصُولِ.

وإما أن يكون ذِكرُه في جميع النُّسخ، كما استخرجه كثيرٌ من العلماء ممَّن كان من أحبار اليهود والنَّصارى، وممَّن لم يكن من أحبارهم استخرجوا ذِكرُه والبشارة به في مواضع كثيرة متعدِّدة من التَّوراة والإنجيل ونبوَّات الأنبياء، كما هو مبسوطٌ في موضعٍ آخر^(١).

ومن قال: إن ذِكرُه موجودٌ فيها أكثر من هذا وأصرَّح في بعض النُّسخ، لا يمكن هؤلاء دفعه بأن يقولوا: قد اطلعنا على كلِّ نسخة^(٢) بالتَّوراة والإنجيل في مشارق الأرض ومغاربها، فوجدناها على لفظٍ واحد، فإن هذا لا يقوله إلا كذاب، فإنه لا يمكن بشرًا أن يطَّلِع على كلِّ نسخة في مشارق الأرض ومغاربها، كما لا يمكنه أن يغيِّر كلَّ نسخة في مشارق الأرض ومغاربها، فلو لم يَعْلَم اختلاف النُّسخ لم يمكنه الجزمُ باتِّفاقها في اللَّفظ، فكيف وقد ذَكَرَ النَّاسُ المَطَّلَعون عليها من اختلاف لفظها ما تبيَّنَ به كذبٌ من ادَّعى اتفاقَ لفظها؟ وكيف يمكن اتفاقَ لفظها وهي بلغاتٍ مختلفة^(٣)؟

(١) انظر ما تقدَّم: (١/ ٢٦٤)، وما سيأتي: (٢/ ٣٦٧)، (٣/ ٥٢١)، (٤/ ٥).

(٢) بعدها في (المطبوعتين): «في العالم».

(٣) «وكيف يمكن اتفاق لفظها وهي بلغات مختلفة» ساقطة من (ي، ع، ط. النيل).

فصل

قالوا: «ثم وجدنا في هذا الكتاب، ما هو أعظم من هذا برهاناً، مثل^(١) قوله في سورة الشورى: ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١٥].

وأما لغير أهل الكتاب، يقول: ﴿قُلْ يَتَّيِّبُهَا الْكَافِرُونَ﴾ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ [الكافرون: ١-٣] السورة كلها».

والجواب: أما قوله: ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥] فهذه الآية مذكورة بعد قوله تعالى: ﴿﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ (١٣) وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ (١٤) فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ﴾ الآية. [الشورى: ١٣-١٥].

فقد أخبر أنه شرع لنا من الدين ما وصَّى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، ولا تتفرقوا فيه، كما قال تعالى في الآية الأخرى:

(١) مثبتة من (ي)، وليست في باقي الأصول. وفي «رسالة بولس» (ص ٤١٦): «وهو».

﴿ فَأَقَمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾
 ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَيْتُ وَلَيْكِن أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ ﴿ مُبِينٌ إِلَيْهِ
 وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِي فَرَّقُوا
 دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الروم: ٣٠-٣٢].

وقال تعالى: ﴿ يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّهَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ
 عَلِيمٌ ﴾ ﴿٥١﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ
 زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥١-٥٣]. ثم أخبر عن تفرق الذين أوتوا
 الكتاب، كتفرق اليهود والنصارى، وتفرق فرق اليهود، وفرق النصارى
 كالنسطورية واليعقوبية والملكية.

ثم قال: ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ [الشورى: ١٤] - أولئك
 المفترقين - ﴿ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴾ [الشورى: ١٤]. وهكذا توجد عامة اليهود
 والنصارى في شكٍّ من ذلك مرِيب.

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٌ ﴾ [فصلت: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي
 شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ ﴿١٥٧﴾ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ
 عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ [النساء: ١٥٧-١٥٨].

ثم قال تعالى: ﴿ فَلِذَلِكَ فَادْعُ ﴾ [الشورى: ١٥]. إلى الدين الذي شرعه الله
 لنا ﴿ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٥]. هذا يتناول أهواء

أهل الكتاب، كما يتناول أهواء المشركين، وقد صرح بذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [البقرة: ١٢٠].

وقال تعالى: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٤٥].

كما صرح بنهيه عن اتباع أهواء المشركين في قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِمَّنْ شُهِدَ الْيَهُودُ أَنْ اللَّهُ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعِ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ﴾ (١) [الأنعام: ١٥٠].

وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ﴾ [الشورى: ١٥].
حق؛ فإن الله أمره وجميع الخلق أن يؤمنوا بجميع ما أنزل الله (٢).

وكذلك قوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥]. فإن الله أمره أن يعدل بين جميع الخلق. وقوله: ﴿اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [الشورى: ١٥]. هذه براءة منه لمن يُخاطب بذلك من المشركين

(١) بعدها في هامش (ي): « ونهاه عن اتباع كل من خالف شريعته في قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٨) إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَلَئِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٩) [الجاثية: ١٨-١٩].
(٢) بعدها في (و): «إليه».

وأهل الكتاب، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١].

ومثله قوله تعالى: ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: ١٣٩].

وكذلك قوله: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون ١-٦] فإن هذه الكلمة كقوله: ﴿لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١] وهي كلمة توجب براءته من عملهم، وبراءتهم من عمله؛ فإن حرف اللام في لغة العرب يدل على الاختصاص.

فقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] يدل^(١) على أنكم مختصون بدينكم لا أشرككم فيه، وأنا مختص بديني لا تشركوني فيه، كما قال: ﴿لِي عَمَلٍ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١].

ولهذا قال النبي ﷺ في ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾﴾ [الكافرون: ١] «هي براءة من الشرك»^(٢)، وليس في هذه الآية أنه رضي بدين المشركين، ولا أهل الكتاب، كما يظنه بعض الملحدين، ولا أنه نهى عن جهادهم، كما ظنه بعض

(١) (و، ي): «يوجب».

(٢) أخرجه أحمد (٢٣٨٠٧) وأبو داود (٥٠٥٥) والترمذي (٣٤٠٣) وصحح بعض طرقه، وكذا صنع الدارقطني في «العلل» (١٣ / ٢٧٧)، وقال ابن حجر في «تغليق التعليق» (٤٠٨ / ٤): «إسناده صحيح».

الغالطين، وجعلوها منسوخة، بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه، وأنه لا تضره أعمالهم، ولا يُجزون بعمله ولا ينفعهم.

وهذا أمرٌ مُحْكَمٌ لا يقبل النَّسخ، ولم يرض الرسول بدين المشركين ولا أهل الكتاب طرفة عينٍ قط، ومن زعم أنه رضي بدين الكفار واحتج بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ١-٦]. فظن^(١) هذا الملحد أن قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(٢) [الكافرون: ٦] معناه: أنه رضي بدين الكفار، ثم قال: هذه الآية منسوخة، فيكون قد رضي بدين الكفار، وهذا من أبين الكذب والافتراء على محمد ﷺ، فإنه لم يرض قط إلا بدين الله الذي أرسل به رسله، وأنزل به كتبه، ما رضي قط بدين الكفار، لا من المشركين، ولا من أهل الكتاب.

وقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] لا يدل على رضاه بدينهم، بل ولا على إقرارهم عليه، بل يدل على براءته من دينهم، ولهذا قال النبي ﷺ: «إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ بَرَاءَةٌ مِنَ الشُّرْكِ».

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بِرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [يونس: ٤١].

(١) (و): «فقال».

(٢) «فظن هذا الملحد... ولي دين». سقطت من: (د، ع) لانتقال النظر.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَلِذَلِكَ فَادَعُْ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [الشورى: ١٥].

وقد يظنُّ بعض الناس أيضًا أن قوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] الآية، أني لا أمر بالقتال، ولا أنهي عنه، ولا أتعرض له بنفي ولا إثبات، وإنما فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به، وأنا بريء منه، وديني لي وأنا مختص به، وأنتم برآء منه.

وهذا أمرٌ محكمٌ لا يمكن نسخه بحال، كما قال تعالى عن الخليل: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٦٦﴾ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧]. وقد قال تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ [الإسراء: ١٣]. وهو ما طار عنه من خيرٍ وشر. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نُزِرْ وَازِرَةً وَزَرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].

وقال تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقال تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٧].

بل قد قال تعالى لنبيه: ﴿وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [الشعراء: ٢١٥-٢١٦]. فإذا كان قد برّاه الله من معصية من عصاه من أتباعه المؤمنين، فكيف لا يبرئه من كُفر الكافرين الذين هم أشدُّ له معصية ومخالفة؟!

(١) في (و، ي) الآية من أولها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

فصل

وأما قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝٢﴾ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۝٤ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿[الكافرون ١-٦]. فهو أمرٌ بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب.

فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربّه كفارون، قد شهد عليهم بالكفر، وأمر بجهادهم، وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم، قال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ [البينة: ١].

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]. ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣].

وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩]. وحرف «من» في مثل ^(١) هذه المواضع لبيان الجنس، فتبين جنس المتقدم، وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها، بخلاف ما إذا كانت للتبعيض، كقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا

(١) «مثل» ليست في (د، ع، ط. النيل).

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ^(١) ﴿[البينة: ١]﴾؛ فإنه يدخل في (الذين كفروا) بعد مبعث النبي ﷺ جميع المشركين، وأهل الكتاب.

وكذلك دخل في (الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق)، جميع أهل الكتاب الذين بلغتهم دعوته ولم يؤمنوا به.

وكذلك قوله: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ ^(٢)﴾ [الفتح: ٢٩].

وإن كان جميعهم آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا إذا كان الجنس يتناول المذكورين وغيرهم، لكن لم يبق في الجنس إلا المذكورون، كما يقول: هنا رجل من بني عبد المطلب، وإن لم يكن بقي منهم غيره.

ووصفهم بالشرك، وبأنهم يعبدون غير الله، كما قال تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُءُوسَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

فأخبر أنهم اتخذوا من دون الله أربابًا، واتخذوا المسيح ربًّا، وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً، وهؤلاء باتخاذهم غيره أرباباً عبدوهم فأشركوا بالله ﷻ عما يشركون.

(١) «والمشركين» ليست في (و).

(٢) (المطبوعتان): ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [النور: ٥٥]. وخطأ محقق (المطبوع) ما ورد في (الأصول) بأن الآية فيها زيادة «منهم» بعد «الصالحات». وهما آيتان متغايرتان.

وقال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴾ (٧٦) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران: ٧٩-٨٠]. فقد أخبر أيضًا أنه من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو (١) كافر.

وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٧٣) أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (٧٤) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَأَنَّا بِكُلَّانِ الطَّعَامِ أَنْظَرُ كَيْفَ بُيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظَرُ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴾ (٧٥) قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ [المائدة: ٧٣-٧٦]. فقد وبَّخ أهل التثليث على أنهم يعبدون ما لا يملك لهم ضرًّا ولا نفعًا، والله هو السميع العليم، فدخلوا في قوله: ﴿ قُلْ يَتَأَيَّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿ [الكافرون: ١-٣].

كما دخل في ذلك غيرهم من الكفار، لا سيَّما وقد دخل في ذلك اليهود، وهم أولى بالدخول من غيرهم، فإن قوله: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ ﴾ يتناول صفات المعبود، والإله الذي يعبد المؤمنون هو الإله الذي أنزل التَّوراة والإنجيل والقرآن، وأرسل موسى وعيسى ومحمدًا - صلوات الله عليهم وسلامه - .

(١) (و، ي): «أنه»، (المطبوعتان): «فإنه».

والإله المتَّصف بهذه الصِّفات لا يعبدُه اليهود والنَّصارى، وهذا كقوله:
﴿قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ
مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣].

فهذا الإله الذي يعبدُه محمدٌ ﷺ وأُمَّتُه، وليس هو إله المشركين الذي
يعبدونه، وإن كان هو المستحقُّ لأن يعبدوه، فإنهم يشركون بعبادته ويصفونه
بما هو بريءٌ منه، فلا يخلصون له الدِّين، فعبدوا معه آلهةً أخرى، إن لم
يستكبروا عن عبادته، وإله العبد الذي يعبدُه بالفعل ليس حالُه معه كحالِه مع
الذي يستحقُّ أن يعبدَه، وهو لا يعبدُه، بل يشرك به، أو يستكبر عن عبادته، فهذا
هو الذي قال فيه: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: ٢].

والشُّركُ غالبٌ على النصارى، والكبرُ غالبٌ على اليهود.

فصل (١)

وأما قوله تعالى: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥] الآية، فهذا ليس خطاباً للنصارى خصوصاً، بل هو خطابٌ للجميع، وهؤلاء النصارى ظنُّوا أن معنى هذا: لا تحتاجوا أهل الكتاب؛ كما ظنوا في قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٦] أن معناه: لا تجادلوا أهل الكتاب - أي النصارى - إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، أي: اليهود.

وهذا من تحريف كَلِمِ الله عن مواضعه، وهو يشبه تحريفهم^(٢) لما عندهم من التوراة، والإنجيل، والزبور، وسائر النبوات؛ فإنهم أعظم تسلُّطاً على تحريف معانيها منهم على تحريف معاني القرآن؛ إذ كان القرآن له أُمَّةٌ تحفظه، وتعرف معانيه، وتذبُّ عنه من يحرف لفظه أو معناه.

وأما تلك الكتب، فليس لها من يذبُّ عن لفظها ومعناها، فلهذا عَظُم تحريفُهم لها، وكان أعظمَ من تحريفهم للقرآن.

ومما يبيِّن أن هذا الخطاب ليس مختصاً بالنصارى، أن هذه السورة مكيَّة، والسور المكيَّة كانت تتناول من لا يقرأ الكتاب^(٣)، لا تختصُّ بأهل الكتاب، بل كانت تعمُّ الأمم، أو تختصُّ بالمشرِّكين.

(١) بياض في (د).

(٢) (د، ع، ط. النيل): «تشبيه بتحريفهم»، (ي، المطبوع): «شبيه بتحريفهم».

(٣) (و): «يقرّ بالكتاب».

والسُّور المدنية خطابها تارة لأهل الكتاب، وتارة تختصُّ بالمؤمنين^(١)،
وتارة تعم، وقد قال تعالى: ﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا نَدَعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣]. وقال تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَفُضِيَ
بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ [الشورى: ١٤].

فالخطاب إما أن يعمَّ المشركين وأهل الكتاب، أو يخصَّ المشركين.
وأهل الكتاب: اليهود والنصارى. وبكل تقدير فلا وجه لتخصيص النصارى به.

وأما قوله تعالى: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: ١٥]. فهو نظير قوله
تعالى: ﴿قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ
لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: ١٣٩]. وقوله: ﴿فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ابْتِغَىٰ
وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيَّةَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا
فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ﴾ [آل عمران: ٢٠].

فالحُجَّة: اسمٌ لما يُحتجُّ به من حقٍّ وباطل، كقوله: ﴿لَيْتَ لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ
عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠].

فإن الظَّالِمين يحتجُّون عليكم بحجة باطلة، كقول المشركين لما حوِّلت
القبلة إلى الكعبة: قد عاد إلى قبلتكم فسوف يعود إلى ملَّتكم^(٢). فهذه حُجَّةٌ
داحضة من الظالمين.

(١) (و، ي): «تارة يخصُّ أهل الكتاب، وتارة يخصُّ المؤمنين».

(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٦٨٥).

ومما يبيِّن ذلك قوله بعد ذلك: ﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا
اسْتُجِيبَ لَهُ، حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾
[الشورى: ١٦].

فسمّاها حُجَّةً وجعلها داحضة، وهؤلاء الذين يُحَاجُّونَ في الله من بعد ما
استجيب له، هم: الكفّار من المشركين وأهل الكتاب. فهم يحاجُّون المؤمنين
ليردّوهم عن دينهم.

وقال عن النّصارى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾ [آل عمران: ٦١].

فكان الكفّار يحاجُّون المؤمنين حتى يردّوهم عن دينهم، كما كانوا^(١)
يؤذونهم، فهؤلاء حجّتُهُمْ داحضةٌ عند ربهم، وعليهم غضب، ولهم عذابٌ
شديد.

ومُحَاجَّتُهُمْ للمؤمنين من باب الظلم لهم، والعدوان عليهم، وقول
الباطل، فأمره تعالى أن يقول: ﴿لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [الشورى: ١٥].

أي ليس لكم أن تظلمونا، وتعتدوا علينا بحجّتكم الدّاحضة، وليس المراد
بذلك أنّا نحن لا نحاجُّكم وندعوكم إلى الحقّ بالحجج الصحيحة؛
فإنه تعالى قال: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

(١) «كانوا» سقطت من (المطبوع).

فأمره تعالى أن يجادل أهل دعوته مطلقاً من المشركين وأهل الكتاب
بالتى هي أحسن، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٦]؛ فإن الظالم باغٍ معتدٍ مستحقٌ
للعقوبة، فيجوز أن يقابل بما يستحقه من العقوبة، لا يجب الاقتصار معه على
التي هي أحسن، بخلاف من لم يظلم، فإنه لا يُجادل إلا بالتى هي أحسن.

وأهل الكتاب: اسمٌ يتناول اليهود والنصارى، كما في نظائره من القرآن؛
كقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ [المائدة: ٥] الآية. وقوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ
كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ﴾ [البينة: ١]. وأمثال ذلك.

والظالم يكون ظالماً بترك ما تبين له من الحق، واتباع ما تبين له أنه باطل،
والكلام بلا علم، فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالماً.

وذلك مثل الألد في الخصام، قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾ [البقرة: ٢٠٤]. وقال:
﴿يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا بَيَّنَّ﴾ [الأنفال: ٦]. وقال: ﴿هَتَانِمْ هَتُولَاءِ حَاجَجْتُمْ
فِيمَا لَكُمْ بِهِ، فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ، عَلِمٌ﴾ [آل عمران: ٦٦].

فصل

وقولهم: «إنه لم يقل: كونوا له مسلمين، ولكن ﴿وَنَحْنُ﴾، أي: عنه وعن العرب التابعين له، ولما أتى به وجاء في كتابه».

فيقال لهم: هذا ونظائره كلامٌ من لم يفهم القرآن، بل ولا يفهم كلام سائر الناس، فإنه إذا عُرِفَ من صاحب كتابٍ يقول: إنه مُنَزَّلٌ من الله، أو يقول: إنه صَنَّفَهُ هو، أنه يدعو قومًا بالأقوال الصَّريحة الكثيرة، والأعمال البينة الظاهرة، كان سكوته عن دعائهم في بعض الألفاظ لا ينافي دعاءهم له. لكن إن كان حكيماً في كلامه كان للسكوت عن دعائهم في بعض المواضع حكمةٌ تناسب ذلك، وهذا كقوله تعالى: ﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: ١٣٩].

أفتراه لَمَّا أمر أُمَّتُهُ أَنْ يَقُولُوا: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ { [البقرة: ١٣٩] لم يكن أهل الكتاب مأمورين بالإخلاص لله؟ وقد ذَكَرَ أمر أهل الكتاب بالإخلاص في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ﴾ [البينة: ٤-٥].

وكذلك دعاهم إلى الإسلام وتوعدهم على التَّوَلَّى عنه في مثل: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (١٨) إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (١٩) فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ابْتَعَنِيَ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْأَمِينُ ۚ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا ۖ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۚ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٢٨﴾ [آل عمران: ١٨-٢٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا
مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٣٠﴾﴾ إِذْ قَالَ لَهُ
رَبُّهُ ۖ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِي إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ
يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾﴾ [البقرة: ١٣٠-١٣٣].

فقد بين سبحانه أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي: سفه
نفساً، أي كانت نفسه سفيهة جاهلة. هذا أصح القولين في ذلك، وهو مذهب
الكوفيين من النحاة، يجوزون أن يكون المنصوب على التمييز معرفة، كما
يكون نكرة^(١).

ثم أخبر عنه أنه: ﴿قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة:
١٣١]، وذكر أن إبراهيم وصّى بها بنيه، ويعقوب وصّى بها بنيه أيضاً^(٢)، كلاهما
قال لبنيه: ﴿يَبْنِي إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾
[البقرة: ١٣٢].

ثم ذكر أن يعقوب عند موته: ﴿قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ
إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾
[البقرة: ١٣٣].

(١) انظر: «شرح الأشموني» على ألفية ابن مالك (١/ ١٧٠).

(٢) «أيضاً» ليست في (و).

فهؤلاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كلهم على الإسلام، وهم يأمرُونَ بالإسلام. ثم قال بعد ذلك: ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ١٣٥].

ثم قال: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ثم قال: ﴿فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٣٧].

فقد أخبر أنهم إن تولَّوا عن الإيمان بمثل ما آمنتم به المتضمَّن قولكم: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾؛ فإنما هم في شقاق، أي: مشاقُّون لله ورسوله كما قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَنَّهُمْ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: ٢]. إلى قوله: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [الحشر: ٤].

وقوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦] في العنكبوت فهو مثل قوله: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٣] في البقرة، مع دعائهم^(١) إلى الإسلام.

(١) (و، ي): «دعائه لهم».

وكذلك في سورة آل عمران في قوله: ﴿قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]. فقد دعاهم أولاً إلى الإسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله، كما قال تعالى: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣١].

ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]. وهذه الآية هي التي كتب بها النبي ﷺ إلى قيصر ملك الروم لما دعاه إلى الإسلام، وقال في كتابه: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ، إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى، أَمَّا بَعْدُ: فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمَ تَسْلَمَ^(١)، أَسْلِمَ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ وَ: ﴿يَتَاهِلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٢)». [آل عمران: ٦٤]. فدعاه النبي ﷺ إلى الإسلام في كتابه الذي أرسله إليه.

وقال أيضاً في آل عمران: ﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

(١) «أسلم تسلم» سقطت من (ع).

(٢) تقدم تخريجه (١/١٣٨).

وَالنَّبُوءَةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨٠﴾ [آل عمران: ٧٩-٨٠].

فذكر التوحيد في هذه الآية، وكفر من اتخذ الملائكة والنبيين أرباباً،
فكيف بمن اتخذ الأحرار والرهبان أرباباً؟

ثم ذكر الإيمان بخاتم الرسل فقال: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨١﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٢﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾ قُلْ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ [آل عمران: ٨١-٨٥].

فقد ذكر أنه أخذ الميثاق على النبيين وأممهم مهما ﴿آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾. وهذا يتناول الأمر لكل أهل كتاب إذا جاءهم رسول ثانٍ أن يؤمنوا به وينصروه وإن كان عندهم من الكتاب والحكمة مهما كان، ولا يقولون: نحن مستغنون بما عندنا من الكتاب والحكمة، لا نؤمن بالرسول الذي جاءنا.

ونخصُّ^(١) الإيمان بمحمد ﷺ فإنه خاتم الرسل، وهو آخر رسول جاء مصداقاً لما بين يديه من الكتاب، فوجب على من جاءه أن يؤمن به وينصره، وإن كان عنده من الكتاب والحكمة ما كان.

وهذا الميثاق أخذه الله على الأنبياء، وأخذوه على أممهم.

ثم قال: ﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾^(٢) [آل عمران: ٨٣]. وهذا هو دين الله^(٣) الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، فمن ابتغى غيره فقد ابتغى غير دين الله، وهذا هو دين الإسلام^(٤): ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥].

(١) قوله: «ونخصُّ» ليس تابِعاً لكلام أهل الكتاب الذين يقولون: «نحن مستغنون».

(٢) (و، ي) أكمل الآية: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾.

(٣) (د، ع، ط، النيل): «الإسلام».

(٤) بعدها في (د، ع، ط، النيل): «الذي قال».

فصل

وأما قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. أُمِرَ للمؤمنين أن يقولوا الحق الذي أوجبه الله عليهم وعلى جميع الخلق ليرضوا به الله، وتقوم به الحجة على المخالفين، فإن هذا من الجدال بالتي هي أحسن، وهو أن تقول كلامًا حقًا يلزمك ويلزم المنازع لك أن يقوله، فإن وافقك وإلا ظهر عناده وظلمه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿قُلْ أَتَحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: ١٣٩].

فإننا مشتركون في أنه ربُّنا كُلُّنَا، وأنَّ عملَ كُلِّ عاملٍ له لا لغيره، وامتَّزنا^(١) نحن بأننا مخلصون له، وأنتم لستم مخلصين له، فأوجبَ هذا أنَّ الحقَّ معنا دونكم، وأن أعمالنا صالحة مقبولة، وأعمالكم مردودة.

ويشبه ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهِلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

فأمره لهم أن يقولوا: ﴿اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ يتضمن إقامة الحجة عليهم، كما كان المسيح عليه السلام يقول.

(١) (و): «وأمرنا».

فصل

ثم قالوا: «فأما الذين ظلموا فما يَشْكُ أَحَدٌ في أنهم اليهود الذين سجدوا لرأس العجل، وكفروا بالله مرارًا كثيرةً ليست واحدة، وقتلوا أنبياءه ورسله، وعبدوا الأصنام، وذبحوا للشياطين ليس حيواناتٍ غير ناطقةٍ فقط، بل بنيتهم وبناتهم حسب ما شهد الله عليهم قائلًا على لسان داود النَّبِيِّ ﷺ في كتاب الزبور في مزمور مائة وخمسة يقول: «ذبحوا بنيتهم وبناتهم للشياطين وأراقوا دمًا زكيًّا؛ دم بنيتهم وبناتهم الذين ذبحوا للمنحوتات بكنعان، وقد تنجست الأرض بالدماء، وتنجست أعمالهم، وزنوا بضعاتهم، وسخط الرب عليهم، وردل ميراثهم»^(١).

وقال أيضًا على لسان أشعيا النَّبِيِّ ﷺ: «يقول الله في بني إسرائيل: لم يسمعوا وصاياي، لم يحفظوا كل ما أوصيتهم به، بل غيروا ونقضوا الميثاق الذي كنت جعلته لهم إلى الأبد، فلذلك أجلستهم على الحزن والخراب^(٢)، وأهلكتهم، وانقطع ممن يبقى منهم الفرح والسرور»^(٣).

(١) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (١٠٦)، الفقرة (٣٧-٤٠): «وذبحوا بنيتهم وبناتهم للشياطين، وسفكوا دمًا زكيًّا، دم بنيتهم وبناتهم، الذين ذبحوهم لأصنام كنعان، فتدنست الأرض بالدماء، وتنجسوا بأعمالهم، وزنوا بأفعالهم، فغضب الرب على شعبه، واستقبح ميراثه». وكذلك هو في «رسالة بولس الأنطاكي» (ص ٤١٦). وما بعد هذا النقل إلى آخر الفصل ليس في الرسالة المذكورة.

(٢) «والخراب» سقطت من (المطبوع).

(٣) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٢٤)، الفقرة (٥-٦): «تدنست الأرض تحت سكانها؛ لأنهم تعدوا الشرائع، ونقضوا الحكم، ونكثوا العهد الأبدي؛ فلذلك أكلت اللعنة الأرض، وعوقب الساكنون فيها؛ ولذلك احترق سكان الأرض فبقي نفر قليل».

هكذا قال الله على سكان بيت المقدس^(١) بني إسرائيل: «سأبدّهم بين الأمم، وفي تلك الأيام يرفعون الأمم أصواتهم، ويسبّحون الله ويمجّدونه بأصوات عالية، ويجتمعون من أقطار الأرض، ومن جزائر البحر، ومن البلدان البعيدة، ويقدّسون اسم الله، ويرجعون إلى الله إله إسرائيل، ويكونون شعبة، وأما بنو إسرائيل فيكونون مبدّين في الأرض»^(٢).

وقال أشعيا النبي ﷺ: يقول الله: «يا بني إسرائيل نجّستم جبلي المقدس، فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون، وذلك لأنّي دعوتكم فلم تُجيبوا، وكلمتكم فلم تسمعوا، وعملتكم الشرّ^(٣) بين يدي»^(٤).

وقال أشعيا أيضًا: «إن الله قد بغّض بني إسرائيل، وأخرجهم من بيوتهم ومن بيته، ولا يغفر لهم؛ لأنهم لعنة، وجعلوا لعنة الناس، فلذلك أهلكهم الله، وبدّدهم بين الأمم، ولا يعود يرحمهم، ولا ينظر إليهم برحمة^(٥) إلى أبد الآبدين، ولا يُقربون لله قربانًا ولا ذبيحة في ذلك اليوم وذلك الزّمان، ولا يفرح

(١) بعدها في (المطبوعتين) «من».

(٢) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٢٤)، الفقرة (١): «ها إن هذا الرب يخرب الأرض ويدمرها، ويقلب وجهها ويبدّد سكانها». وفي الفقرة (١٤-١٥) «هؤلاء يرفعون أصواتهم بالهتاف لدى عظمة الرب، يهتفون من الغرب، فلذلك في الأنوار مجدّوا الرب في جزر البحر، اسم الرب إله إسرائيل».

(٣) (د، ع، ط. النيل): «الشيء».

(٤) ورد في سفر أشعيا، الإصحاح (٦٥)، الفقرة (١١، ١٢): قال: «وأنتم الذين تركوا الرب ونسوا جبل قدسي الذين يهيئون المائدة لجدّ، ويعدّون الممزوج لمناة، فسأعدكم للسيف، وتركعون جميعكم للذبح؛ لأنّي دعوت ولم تجيبوا، تكلمت فلم تسمعوا، وصنعتكم الشر في عيني، وما لم أشأ اخترتم».

(٥) (و، ي): «برحمته».

بنو إسرائيل^(١)؛ لأنهم قد ضلّوا عن الله ﷻ»^(٢).

وقال أرميا النبي ﷺ: «كما أن الحبشي لا يستطيع أن يكون أبيض، فكذلك بنو إسرائيل لا يتركون عادتهم الخبيثة^(٣)، ولذلك إني لا أرحم، ولا أشفق، ولا أرقُّ على الأمة الخبيثة، ولا أرثي لها»^(٤).

وقال حزقيال النبي ﷺ: «قال الله: إنما رفعتُ يدي عن بني إسرائيل وبددتهم بين الأمم، لأنهم لم يعملوا بوصاياي، ولم يطيعوا أمري، وخالفوني فيها»^(٥) فيما قلت لهم ولم يسمعوا لي»^(٦).

ومثل هذا القول في التوراة، وكتب الأنبياء، وزبور داود شيء كثير يقرؤونها اليهود في كنائسهم ويُقرّونها ولا ينكرون منها حرفاً واحداً، ومثل ما هو عندهم، وكذلك عندنا في جميع الألسن».

والجواب أن يقال: أما كون اليهود ظالمين كافرين معتدين مستحقين لعذاب الله وعقابه، فهذا معلوم بالاضطرار من دين محمد ﷺ منقول بالتواتر،

(١) «بنو إسرائيل» ساقطة من (و).

(٢) لم أعر على هذا النص عن أشعيا ﷺ.

(٣) «الخبيثة» ليست في (و).

(٤) جاء في سفر «أرميا» الإصحاح (١٣)، الفقرة (٢٣-٢٤): «هل يُغيّر الحبشي جلده والنمر رقطه؟ وأنتم، فهل تقتدرون أن تصنعوا الخير وأنتم معتادون الشر؟».

(٥) «فيها» ليست في (ع).

(٦) جاء في سفر «حزقيال» الإصحاح (٢٠)، الفقرة (١٥، ١٦): «ورفعت يدي إليهم في البرية على أن لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتها لهم التي تدرُّ لبناً حليباً وعسلًا، وهي زينة الأرض؛ لأنهم رفضوا أحكامي ولم يسيروا على فراضي وانتهكوا سُبوتي، إذ كانت قلوبهم تسير وراء قذاراتهم».

كما عِلِمَ بالاضطرار والنقل المتواتر عنه ﷺ أن النصارى أيضًا ظالمون معتدون كافرون مستحقون لعذاب الله وعقابه. وفي اليهود من الكفر ما ليس في النصارى، وفي النصارى ما ليس في اليهود؛ فإن اليهود بدلوا شريعة التوراة قبل أن يأتيهم المسيح ابن مريم، فلما أتاهم كفروا به وكذبوه، فلما بُعث محمد ﷺ كذبوه فباءوا بغضبٍ على غضب.

كما قال تعالى عنهم: ﴿أَفْتَوِمُنْونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يُرْدُونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝٨٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝٨٦ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۖ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۖ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ۝٨٧ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۝٨٨ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۖ فَلَعْنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝٨٩ بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝٩٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۚ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝٩١ ۖ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝٩٢ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا ءَاتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ

بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿البقرة: ٨٥-٩٣﴾. فغضب عليهم أولاً بتكذيب المسيح، وثانياً بتكذيب محمد ﷺ.

وقال تعالى: ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا تَقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبَغَضٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ^١ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿آل عمران: ١١٢﴾.

وقال تعالى: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ^٢ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١﴾ [المائدة: ٧٨-٧٩]. وقال تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴿٢﴾ [المائدة: ٦٠].

فتبين أن اليهود لعنهم الله، وأنهم عبدوا الطاغوت، وأنه جعل منهم القردة والخنازير^(٣). ومثل هذا في القرآن كثير.

لكن قول القائل إنهم المرادون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [العنكبوت: ٤٦]. في قوله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [العنكبوت: ٤٦] غلط بين؛ ولهذا كان باطلاً باتفاق المسلمين؛ فإن

(١) (د، ي، ع، ط، النيل) وقع انتقال نظر بين آيتي سورة المائدة مع آية سورة آل عمران قبلها، فبعد قوله: «يعتدون» في آل عمران اتصل السياق بقوله تعالى: «كانوا لا يتناهون...» ولم تثبت الآية الكريمة: «لعن الذين كفروا...».

(٢) أشار هنا في هامش (ي) بقوله: «أي من لعنه الله، ومن عبد الطاغوت».

(٣) من قوله: «وقال تعالى» إلى «والخنازير» ليست في (و).

قوله تعالى: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [العنكبوت: ٤٦].
 نهي عن مجادلة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلا بالتي هي أحسن. وقوله:
 ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [العنكبوت: ٤٦]. من الطائفتين معاً^(١).

ولهذا كان الواجب على المسلمين إذا جادلهم اليهودي والنصراني أن يجادلوه بالتي هي أحسن، إلا من ظلم من الطائفتين، فإنه يعاقب باللسان تارة وباليدين أخرى، كما أمر الله ورسوله بجهاد الظالمين من هؤلاء وهؤلاء، فجاهد النبي ﷺ اليهود الذين كانوا بالمدينة النبوية وحولها وقرباً منها، كما جاهد بني قينقاع، والنضير، وقريظة، وأهل خيبر، وأهل وادي القرى^(٢)، وغيرهم.

وكما جاهد النصارى عام تبوك، غزاهم بالشام عربهم ورومهم، وأغزاهم قبل ذلك نوابه: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة، وأمر بغزوهم، فغزاهم بعده خلفاؤه الراشدون.

والنبي ﷺ لما قدم وفد نجران النصارى^(٣) جادلهم في مسجده بالتي هي أحسن، ثم أمره الله سبحانه أن يدعوهم إلى المباهلة، فامتنعوا عن مباہلته، وأقرّوا بأداء الجزية عن يدٍ وهم صاغرون^(٤)، كما تقدّم ذكر ذلك مفصّلاً^(٥).

(١) (د، ع، ط. النيل): «جميعاً». وقد ذكر في حاشية (المطبوع) أن المثبت من (و، ي) «معنا»، والصواب ما أثبت.

(٢) سمي الوادي بذلك لكثرة قراه، وهو بين المدينة وتبوك، وأعظم مدنه اليوم: مدينة «العلا» شمال المدينة، على مسافة (٣٥٠) كيلاً، ويعرف «وادي القرى» اليوم، باسم: «وادي العلا». انظر: «المعالم الأثيرة» (ص ٢٢٤).

(٣) «النصارى» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٤) تقدّم تخريجه.

(٥) انظر: (١/ ٧٩).

فجادل بعضهم بالتي هي أحسن، والظالم منهم عاقبه وجاهده، كما عاقب الظالم من اليهود.

ومن أعجب الأشياء قولهم: «وأما الذين ظلموا، فلا يَشْكُ أَحَدٌ أَنَّهُم اليهود» فإن هذا من جنس قولهم: «ثم وجدنا في الكتاب ما هو أعظم من هذا برهاناً، وهو^(١) قوله في سورة الشورى: ﴿وَقُلْ ءَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ﴾ [الشورى: ١٥] كما تقدم^(٢).

ومن جنس قولهم في قوله: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢-٣]. أنه عني بالكتاب: الإنجيل. و﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾: النصارى. ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [البقرة: ٤] هم: المسلمون. وزعمهم أن قولهم هذا قول^(٣) ظاهر^(٤).

وتفاسير النصارى للكتب الإلهية فيها من التحريف لكلمات الله، والإلحاد في أسماء الله وآياته ما يطول وصفه، ولا ينقصي التعجب منه، لكن إقدامهم على تفسير القرآن بالإلحاد والتحريف أعجب وأعجب، كقولهم: إن محمداً ﷺ ذكر أنه لم يرسل إليهم، وأنه أثنى على الدين الذي هم عليه بعد النسخ والتبديل، بعد مبعثه ﷺ، وأن قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]

(١) بعدها في (و): «قولهم»، فتكون العبارة: «وهو قولهم قوله».

(٢) انظر: (٢/٩٥).

(٣) «قول» ليس في (د، ع، ط. النيل).

(٤) ذكر في حاشية (المطبوع) أن المثبت من (و، ي): «ظاهرتين» وليس بصواب. وستكرر قريباً.

أراد به النصارى. وقوله: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ [الحديد: ٢٥] أراد به الحواريين.
وقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ﴾ [الحديد: ٢٥] أراد به الإنجيل.

فإن في هذا من الكذب الظاهر والافتراء على محمد ﷺ بأنه أراد هذه الأمور ما هو من جنس افتراءهم على الأنبياء، فإنهم أخبروا أن المسيح هو خالق السماوات والأرض، وأن التوراة والزبور وغيرهما من الكتب أخبرت بذلك، ثم يأتون إلى ما يعلم كل عاقل أن محمدًا ﷺ لم يرده، فيقولون: إنه لا يشك فيه أحد، وإنه قول ظاهر بين.

وكل من عرف حال محمد ﷺ، وما جاء به من القرآن والدين يعلم علمًا يقينًا ضروريًا أن محمدًا ﷺ لم يكن يجعل النصارى مؤمنين دون اليهود، بل كان يكفر الطائفتين، ويأمر بجهادهم، ويكفر من لم ير جهادهم واجبًا عليه.

وهذا مما اتفق عليه المسلمون، وهو منقول عن نبيهم نقلًا متواترًا، بل هذا يعلمه من حاله الموافق والمخالف، إلا من هو مفرط في الجهل بحاله، أو من هو معاند عنادًا ظاهرًا.

فصل

وأما ما نقلوه عن الأنبياء مما يدلُّ على كفر اليهود، فهذا لا ننازعهم فيه، ولا حاجة بنا إلى الاستدلال بما نقلوه، وإن كان فيما يثبت عن الأنبياء ما يبين كفرهم لما بدّلوا دين موسى ﷺ، كما كفر النصارى لما بدّلوا دين المسيح، فهذا حقٌّ موافقٌ لما أخبر به خاتم الرُّسل ﷺ، فإننا قد علمنا كفرهم من جهةٍ لا نشكُّ في صدقها.

وما أخبرونا به عن الأنبياء إن علمنا صدقهم فيه صدقناهم فيه، وإن علمنا كذبهم فيه كذبناهم فيه، وإن لم نعلم صدقه ولا كذبه لم نصدّقه ولم نكذّبه، بل نقول: ﴿ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [العنكبوت: ٤٦].

فإن الإيمان بجميع ما أوتي النبيُّون حقٌّ واجب، لكن وجوب التصديق في الشيء^(١) المعين الذي لم نعلمه من غيرهم يقف على مقدمتين: أن يكون اللفظ قد قاله النبي، وأن يكون المعنى الذي فسّروه به مرادًا للنبي الذي تكلم بذلك القول. فلا بد من ثبوت الإسناد ودلالة المتن.

وهاتان المقدمتان^(٢)، لا بدّ منهما في جميع المنقول عن الأنبياء. وقد يُحتاج إلى مقدّمة ثالثة في حقّ مَنْ لم يعرف اللغة العبريّة، فإن موسى وداود والمسيح وغيرهم إنما تكلموا باللغة العبرية، فمن لم يُعرف بها، وإنما يُعرف بالعربيّة أو الرُّوميّة، لا بد أن يعرف أن المترجم من تلك اللغة إلى هذه قد ترجم ترجمةً مطابقة.

(١) المثبت من (ي). وسائر النسخ: «النبي» والمثبت أظهر.

(٢) أشير في هامش (و) بما نصّه: «أراد أن هاتين هي المقدمتان اللتان قال: تقف على مقدمتين، ففسر المقدمتين بثبوت الإسناد ودلالة المتن، والله أعلم».

فصل

وأما^(١) قولهم: «وأما نحن النصارى فلم نعمل شيئاً مما عملته اليهود».

فيقال لهم: الكُفر والفسوق والعصيان لم ينحصر في ذنوب اليهود، فإن لم تعملوا مثل أعمالهم فلکم من الأقوال والأعمال ما بعضه أعظم من كفر اليهود، وإن كنتم أنتم ألين من اليهود وأقرب مودة، فأنتم أيضاً أجهل وأضل من اليهود. وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٨﴾ ٨٩ ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠﴾ ٩٠ ﴿أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٩١﴾ ٩١ ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢﴾ ٩٢ ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩٣﴾ ٩٣ ﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۝٩٤﴾ ٩٤ ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا﴾ ٩٥ [مريم: ٨٨-٩٥].

وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝١﴾ ١ ﴿قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢﴾ ٢ ﴿مَكِيثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۝٣﴾ ٣ ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۝٤﴾ ٤ ﴿مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ ٥ [الكهف: ١-٥].

وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩].

وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ

(١) «وأما» ليست في (د، ع، ط. النيل).

أَبْنِ اللَّهُ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
 قَالَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
 أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
 إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿[التوبة: ٣٠-٣١].﴾

وقال تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ
 نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾﴾ يَتَأَيَّاهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ
 كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
 عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿[التوبة: ٣٢ - ٣٤].﴾

وقال تعالى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا
 حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ
 وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿[المائدة: ١٤].﴾

وقال تعالى لما قصَّ قصَّةَ المسيح عليه السلام: ﴿ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ
 الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣٤﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ
 فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَأَخْلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ
 بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ
 الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿[مريم: ٣٤-٣٨].﴾

وقال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
 أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿[المائدة: ٧٧].﴾

فصل

ومن تدبّر حال اليهود والنصارى مع المسلمين، وجد اليهود والنصارى متقابلين، هؤلاء في طرف ضلال، وهؤلاء في طرف يقابله، والمسلمون هم الوسط، وذلك في التوحيد، والأنبياء، والشرائع، والحلال والحرام، والأخلاق^(١)، وغير ذلك.

فاليهود يشبهون الخالق بالمخلوق في صفات النقص المختصة بالمخلوق التي يجب تنزيه الرب سبحانه عنها، كقول من قال منهم: إنه فقير، وإنه بخيل، وإنه تعب لما خلق السماوات والأرض.

والنصارى يشبهون المخلوق بالخالق في صفات الكمال المختصة بالخالق التي ليس له فيها مثل، كقولهم: إن المسيح هو الله، وابن الله. وكل من القولين يستلزم الآخر.

والنصارى أيضاً يصفون اللاهوت بصفات النقص التي يجب تنزيه الرب عنها، ويسبّون الله سباً ما سبّه إياه أحد من البشر، كما كان معاذ بن جبل يقول: «لا ترحموهم؛ فإنهم قد سبّوا الله مسبة ما سبّه إياها أحد من البشر»^(٢). واليهود تزعم أن الله يمتنع منه أن ينسخ ما^(٣) شرعه، كما يمتنع منه ما لا يدخل في القدرة أو ما ينافي العلم والحكمة.

(١) (و): «والاختلاف».

(٢) أخرجه الطبراني بنحوه في «مسند الشاميين» (١٠٤١) عنه رضي الله عنه، بلفظ: «لا تلووا عليكم - يعني أهل الذمة - فإن الله ضرب على رقابهم بذل مُغْرَم، وإنهم سبّوا الله سباً لم يسبّه أحد من خلقه، - وعزّ الله - ثالث ثلاثة».

(٣) (د، ع، ط، النيل): «مما».

والنصارى يجوّزون لأكابرهـم أن ينسخوا شرعَ الله الذي بعث به رسـله،
فِيَحْلَلُوا ما حَرَّمَ، كما حَلَّلُوا الخنزير وغيره من الخبائث، بل لم يحَرِّموا شيئاً،
ويحَرِّمون ما حلل، كما يحَرِّمون في رهبانيتهم التي ابتدعوها، وحرَّموا فيها من
الطَّيِّبات ما أحلَّه الله، ويُسْقِطون ما أوجب، كما أسقطوا الخِتَان وغيره،
وأسقطوا أنواع الطَّهَّارة من الغُسل، وإزالة^(١) النَّجَاسَةِ، وغير ذلك.
ويوجبون ما أسقط، كما أوجبوا من القوانين ما لم يوجبه الله وأنبياءه.

والمسلمون وصفوا الربَّ بما يستحقُّه من صفات الكمال، ونزَّهوه عن
النقص، وأن يكون له مثْلٌ، فوصفوه بما وصف به نفسه، وبما وصفته به رُسُلُه
من غير تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيلٍ، مع علمهم أنه ليس
كمثله شيءٌ لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله.

وقالوا: له^(٢) الخلق والأمر، فكما لا يخلق غيره لا يأمر غيره، بل الدين
كلُّه له، هو المعبود المطاع الذي لا يستحقُّ العبادة إلا هو، ولا طاعةَ لأحدٍ
إلا^(٣) طاعته، وهو ينسخ ما ينسخه من شرِّعه، وليس لغيره أن ينسخَ شرِّعه.

واليهود بالغوا في اجتناب النَّجَاسَات، وتحريم الطَّيِّبات.
والنَّصارى استحلُّوا الخبائث، وملابسة^(٤) النَّجَاسَات.

والمسلمون أحلَّ الله لهم الطيبات خلافاً لليهود، وحرَّم عليهم الخبائث،
خلافاً للنصارى.

(١) (و): «ومن» بدل «وإزالة».

(٢) (المطبوعتان): «ألا له» بزيادة: «ألا» خلافاً للأصول.

(٣) بعدها في هامش (ي): «في».

(٤) (ي): «وملاسة».

واليهود يبالغون في طهارة أبدانهم مع خبث قلوبهم، والنصارى يدعون أنهم يطهرون قلوبهم مع نجاسة أبدانهم.

والمسلمون يطهرون أبدانهم وقلوبهم جميعًا.

والنصارى لهم عبادات وأخلاق، بلا علم ومعرفة ولا ذكاء.

واليهود لهم ذكاء و^(١) علم ومعرفة، بلا عبادات ولا أخلاق حسنة.

والمسلمون جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، بين الزكاء والذكاء، فإن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى يتضمن العلم النافع، ودين الحق يتضمن العمل الصالح؛ ليظهره على الدين كله، والظهور يكون بالعلم واللسان؛ ليبين أنه حق وهدى، ويكون باليد والسلاح؛ ليكون منصورًا مؤيدًا، والله أظهره هذا الظهور وهذا الظهور^(٢)، فهم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ﴾ عليهم الذين يعرفون الحق ولا يعملون به، كاليهود، ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ الذين يعملون ويعبدون ويزهدون بلا علم كالنصارى.

واليهود قتلوا النبيين، والذين يأمرون بالقسط من الناس.

والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن

مريم.

والمسلمون اعتدلوا فآمنوا بالله، وملائكته، وكتبه، ورسوله، ولم يفرقوا بين أحد من رسله، وآمنوا بجميع النبيين وبكل كتاب أنزله الله، فلم يكذبوا الأنبياء

(١) «ذكاء و» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٢) «وهذا الظهور» ليست في (د، ع، ط. النيل).

ولا سبُّوهم ولا غَلَّوْا فيهم ولا عبدوهم، وكذلك في أهل العلم والدين لا يبخسونهم حقَّهم ولا غَلَّوْا فيهم.

واليهود يغضبون لأنفسهم وينتقمون، والنصارى لا يغضبون لرَبِّهم ولا ينتقمون.

والمسلمون المعتدلون المتَّبِعون لنبيِّهم يغضبون لرَبِّهم، ويعفون عن حظوظهم، كما في «الصحيحين»^(١) عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنها قالت: «ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا شَيْئًا قَطُّ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ». وفي «الصَّحِيحِينَ»^(٢) عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: «خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أَفٌ قَطُّ، وَمَا قَالَ لِي لَشَيْءٍ فَعَلْتُهُ: لِمَ فَعَلْتُهُ؟ وَلَا لَشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلْهُ: لِمَ لَا فَعَلْتُهُ^(٣)؟». وكان بعضُ أهله إذا عَاتَبَنِي عَلَى شَيْءٍ يَقُولُ: «دَعُوهُ فَلَوْ قُضِيَ شَيْءٌ لَكَانَ»^(٤). هذا في حقِّ نفسه.

وأما في حدود الله، ففي «الصَّحِيحِينَ»^(٥)، عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أن قريشًا أهتمَّهم شأنُ المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسولُ الله ﷺ؟

(١) مسلم (٤/ ١٨١٤) والبخاري (٦١٢٦) وليس عنده إلا قوله: «وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم بها الله»

(٢) البخاري (٦٠٣٨) مسلم (٢٣٠٩).

(٣) (المطبوعتان): «لِمَ لَمْ تَفْعَلْهُ». ولفظ البخاري «فما قال لي: أف، ولا: لم صنعت؟ ولا: ألا صنعت؟». وعند مسلم: «ولا قال لي لشيء: لم فعلت كذا؟ وهلا فعلت كذا».

(٤) أخرجه أحمد في «مسنده» (١٣٤١٩) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٧٣). ورجال أحمد ثقات.

(٥) البخاري (٣٤٧٥)، مسلم (١٦٨٨).

فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حبُّ رسولِ الله ﷺ^(١) فكلَّمه فيها أسامة، فقال: «يا أسامة، اتشفع في حدٍّ من حدودِ الله، إنما أهلك من كان قبلكم أنَّهُم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدود، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

وقد وصف الله أمّة محمد ﷺ بأنهم أنفع الأمم للخلق، فقال: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ^٢ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

﴾ [آل عمران: ١١٠].

ففي أمّة محمد ﷺ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد ما لم يوجد مثله في الأمّتين.

(١) «فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حبُّ رسولِ الله ﷺ» ليست في (و، ي).

فصل

ثم قالوا: «وكذلك جاء في هذا الكتاب يقول: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَسِيصٌ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: ٨٢].

فذكر القسيسين والرهبان، لئلا يقال: إن هذا قيل عن غيرنا، ودل بهذا على أفعالنا وحسن نيّاتنا، ونفى عنا اسم الشُّرك بقوله: اليهود والذين أشركوا أشدُّ عداوةً للذين آمنوا، والذين قالوا إنا نصارى أقربهم مودة»^(١).

والجواب أن يقال: تمام الكلام: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ ٨٣ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ٨٤ فَأَثْبَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٨٣-٨٥].

فهو سبحانه لم يعد بالثواب في الآخرة إلا لهؤلاء الذين آمنوا بمحمد ﷺ الذين قال فيهم: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [المائدة: ٨٣].

والشَّاهدون هم الذين شهدوا له بالرسالة فشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وهم الشُّهداء الذين قال فيهم:

(١) «رسالة بولس» (ص ٤١٦-٤١٧).

﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾^(١) [البقرة: ١٤٣].

ولهذا قال ابن عباس وغيره في قوله: ﴿فَأَكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾

[آل عمران: ٥٣]. قال: مع محمد ﷺ وأمة^(٢).

وكل من شهد للرسل بالتصديق فهو من الشاهدين، كما قال الحواريون:

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣].

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾^(٣) [الحج: ٧٧-٧٨].

(١) بعدها في (ي): وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فهو سبحانه جعلهم أمة وسطا

وسماهم المسلمين من قبل، أي من قبل نزول القرآن، وفي القرآن ليكون الرسول عليهم

شهيذاً ويكونوا شهداء على الناس.

وبعدها في (و): وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا

رَبَّكُمْ﴾.

(٢) أخرجه ابن المنذر في «تفسيره» (٥٢١) وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٦٦٨٢) والحاكم في

«المستدرک» (٣٢٢٢) وصححه.

(٣) تقدّمت الإشارة قريباً إلى ورود هاتين الآيتين في (ي). وفي (و) أورد صدر الآية الأولى

إلى قوله: ﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾.

وأما قوله في أول الآية: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا
نَصَارَى ﴿[المائدة: ٨٢].

فهو كما أخبر ﷺ؛ فإن عداوة المشركين واليهود للمؤمنين أشد من
عداوة النصارى، والنصارى أقرب مودة لهم، وهذا معروف من أخلاق اليهود،
فإن اليهود فيهم من البُغْض والحَسَدِ والعداوة ما ليس في النصارى، وفي
النصارى من الرَّحمة والمودة ما ليس في اليهود.

والعداوة أصلها البغض، فاليهود كانوا يُبغضون أنبياءهم، فكيف ببغضهم
للمؤمنين؟!

وأما النصارى فليس في الدين الذي يدينون به عداوة ولا بغض لأعداء الله
الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادًا، فكيف بعداوتهم وبغضهم
للمؤمنين المعتدلين أهل ملة إبراهيم، المؤمنين بجميع الكتب والرسول.
وليس في هذا مدح للنصارى بالإيمان بالله، ولا وعد لهم بالنجاة من
العذاب واستحقاق الثواب، وإنما فيه أنهم أقرب مودة.

وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ﴿[المائدة: ٨٢] أي: بسبب هؤلاء، وسبب ترك الاستكبار،
يصير فيهم من المودة ما يصير، وهم بذلك خير من المشركين وأقرب مودة من
اليهود والمشركين.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ
مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ﴾ ﴿[المائدة: ٨٣].

فهؤلاء الذين مدحهم بالإيمان ووعدهم بثواب الآخرة. والضمير وإن عاد إلى المتقدمين، فالمراد به جنس المتقدمين لا كل واحد منهم، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ (١) [آل عمران: ١٧٣].

وكأن جنس الناس قالوا لهم: إن جنس الناس قد جمعوا. ويمتنع العموم؛ فإن القائل من الناس، والمقول له من الناس، والمقول عنه من الناس، ويمتنع أن يكون جميع الناس قال لجميع الناس: إنه قد جمع لكم جميع الناس.

ومثل هذا قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٠]. أي جنس اليهود قال هذا، لم يقل هذا كل يهودي.

ومن هذا أن في النصارى من رقة القلوب التي توجب لهم الإيمان ما ليس في اليهود، وهذا حق.

وأما قولهم: «ونفى عنا اسم الشرك» فلا ريب أن الله فرق بين المشركين وأهل الكتاب في عدة مواضع، ووصف من أشرك منهم في بعض المواضع، بل قد ميز بين الصابئين والمجوس وبين المشركين في بعض المواضع، وكلا الأمرين حق، فالأول كقوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: ١]. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [الحج: ١٧]. وقال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا﴾ [المائدة: ٨٢].

(١) وردت الآية في (و، ي) إلى قوله: ﴿جَمَعُوا لَكُمْ﴾.

وأما وصفهم بالشرك ففي قوله: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُهُ لَا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١].

فنزّه نفسه عن شركهم، وذلك أن أصل دينهم ليس فيه شرك، فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك، كما قال تعالى: ﴿ وَسَأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ ﴾ [الزخرف: ٤٥].

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه، لم يأمر أحد^(١) من^(٢) الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كوكب ولا وثن، ولا أن تسأل ولا تطلب الشفاعة إلى الله من ميت ولا غائب، لا نبي ولا ملك، فلم يأمر أحد^(٣) من الرسل بأن يدعو الملائكة، ويقول: اشفعوا لنا إلى الله، ولا يدعو الأنبياء والصالحين الموتى والغائبين، ويقول: اشفعوا لنا إلى الله، ولا تصور تماثيلهم، لا مجسدة ذات ظل، ولا مصورة في الحيطان، ولا يجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة، سواء قصدوا دعاء أصحاب التماثيل وتعظيمهم والاستشفاع بهم، وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى، وجعلوا تلك

(١) (و): «أحدًا».

(٢) «من» ساقطة من (المطبوع).

(٣) (و): «أحدًا».

التمائيل تذكرة^(١) بأصحابها، أو قصدوا دعاء التماثيل، ولم يستشعروا أنَّ المقصود دعاء أصحابها، كما فعله جُهلّال المشركين، وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشَّيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادته، فإنه قد يتصوّر لهم في صورة ما، يظنون أنها صورة الذي يعظّمونه، ويقول: أنا الخضر، أنا المسيح، أنا جرجس، أنا الشَّيخ فلان. كما قد وقع هذا لغير واحدٍ من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى. وقد يدخل الشيطان في بعض التَّماثيل فيخاطبهم، وقد يقضي بعض حاجاتهم؛ فبهذا السَّبب وأمثاله ظهر الشرك قديمًا وحديثًا، وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشُّرك.

وأما الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم وسلامه - فنهوا عن هذا كلّه، ولم يشرع أحدٌ منهم شيئًا من ذلك.

والنَّصارى لا يأمرّون بتعظيم الأوثان المجسَّدة، ولكن بتعظيم التماثيل المصوّرة، فليسوا على التَّوحيد المحض، وليسوا كالمشركين الذين يعبدون الأوثان ويكذبون الرُّسل، فلهذا جعلهم الله نوعًا غير المشركين تارة، وذمَّهم على ما أحدثوه من الشُّرك تارة.

وإذا أُطلقَ لفظُ الشُّرك فطائفةٌ من المسلمين تُدخل فيه جميع الكفار من أهل الكتاب، وغيرهم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾^(٢) [البقرة: ٢٢١].

(١) (ي): «مذكرة».

(٢) قدّم المصنف في نصّ الآية «الذكور» لمناسبتهم لاستشهادهم. ونصّ الآية بتمامها: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾.

فمن الناس من يجعل اللفظ عامًّا لجميع الكفار، ولا سيَّما النصارى، ثم من هؤلاء من ينهى عن نكاح هؤلاء، كما كان عبد الله بن عمر ينهى عن نكاح النصرانية^(١)، ويقول: «لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: إن عيسى ربها»^(٢).

وهذا قول طائفة من الشيعة وغيرهم. وأما جمهور السلف والخلف، فيجوزون نكاح الكتابيات ويبيحون ذبائحهم^(٣)، لكن إذا قالوا: لفظُ المشركين عام، قالوا: هذه الآية مخصوصة أو منسوخة بآية المائدة، وهو قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].

وطائفة أخرى تجعل لفظ المشركين إذا أطلق لا يدخل فيه أهل الكتاب. وأما كون النصارى فيهم شرك - كما ذكره الله - فهذا مُتَّفَقٌ عليه بين المسلمين، كما نطق به القرآن، كما أنَّ المسلمين مُتَّفِقُونَ على أن قوله: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَى﴾ [المائدة: ٨٢]. أن النصارى لم يدخلوا في لفظ الذين أشركوا، كما لم يدخلوا في لفظ اليهود.

(١) (د، ع، ط. النيل): «هؤلاء».

(٢) (د، ع، ط. النيل): «لا أعلم شركًا من أن يقول: عيسى ربنا» بدل: «لا أعلم شركًا أعظم من أن تقول: إن عيسى ربها».

وقد أخرج البخاري هذا الأثر في صحيحه (٥٢٨٥) عن نافع، أن ابن عمر، كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله».

(٣) وانظر كلام المصنف على هذه المسألة في «مجموع الفتاوى» (٣٢ / ١٨١).

وكذلك قوله: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [البينة: ١]. ونحو ذلك، وهذا لأن اللفظ الواحد تنوع دلالته بالإفراد^(١) والاقتران، فدخل فيه مع الإفراد والتجريد ما لا يدخل فيه عند الاقتران بغيره، كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى: ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. فإنه هنا يتناول جميع ما أمر الله به فإنه معروف، وجميع ما نهى عنه فإنه منكر.

وفي قوله: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤]. فهذا قرن الصدقة بالمعروف^(٢) والإصلاح بين الناس.

وكذلك المنكر في قوله: ﴿إِنَّ الْفَحْشَاءَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. قرن الفحشاء بالمنكر.

وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل: ٩٠]. قرن الفحشاء بالمنكر والبغي.

وكذلك لفظ البر والإيمان، إذا أفردته أدخل فيه الأعمال الصالحة^(٣) والتقوى، كقوله: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ﴾ الآية [البقرة: ١٧٧]. وقال: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: ١٣]. وقوله:

(١) (ي): «بحسب الإفراد».

(٢) (و، ي): «المعروف بالصدقة».

(٣) «الصالحة» ليست في (د، ع، ط، النيل).

﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾^(١). وقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: ٢].

وقد يقرنه بغيره كقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾ [المائدة: ٢]. وقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [البقرة: ٢٧٧].

وكذلك لفظ الفقير والمسكين إذا أُفرد أحدهما دخل فيه معنى^(٢) الآخر، وقد يجمع بينهما في قوله: ﴿﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ ﴾﴾ [التوبة: ٦٠]. فيكونان هنا صنفين، وفي تلك المواضع صنف واحد.

فكذلك لفظ الشُّرك في مثل قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾^(٣) [التوبة: ٢٨]. يدخل فيه جميع الكفار، أهل الكتاب وغيرهم عند عامة العلماء؛ لأنه أفرد وجرده، وإن كانوا إذا قُرِنَ بأهل الكتاب كانا صنفين.

وفي «صحيح مسلم»^(٤) عن بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: كَانَ إِذَا أُرْسِلَ أَمِيرًا عَلَىٰ سَرِيَّةٍ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَأَوْصَاهُ بِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، وَقَالَ لَهُمْ: «اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ»^(٥)، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ

(١) وقوله: ﴿لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ﴾ ليست في (و، ي).

(٢) (د، ع، ط، النيل): «لفظ».

(٣) «بعد عامهم» ليست في (و، ي)، فختم الآية عند قوله: «المسجد الحرام» وكلمة: «هذا» متعلقة بما بعدها في السياق.

(٤) (١٧٣١).

(٥) بعدها في (د، ع، ط، النيل): «في دعة» وليست في المصدر.

بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَمْثُلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ
عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى إِحْدَى خِلَالِ ثَلَاثِ فَأَيُّهُمْ مَا^(١) أَجَابُوكَ إِلَيْهَا
فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، اذْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ إِلَى ذَلِكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ
وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ اذْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ؛ فَإِنَّ لَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ، فَإِنْ أَبَوْا أَنْ
يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ
اللهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُسْلِمِينَ^(٢)، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ نَصِيبٌ، إِلَّا أَنْ
يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمْ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوا^(٣) فَاقْبَلْ
مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ».

وهذا الحديث كان بعد نزول آية الجزية، وهي إنما نزلت عام تبوك لما
قاتل النبي ﷺ النصارى بالشَّام، واليهود باليمن.

وهذا الحكم ثابتٌ في أهل الكتاب باتِّفاق المسلمين، كما دلَّ عليه الكتابُ
والسُّنَّةُ، ولكن تنازعوا في الجزية: هل تؤخذ من غير أهل الكتاب؟ وهذا
مبسوطٌ في موضعه^(٤).

(١) المثبت من (و)، وفي (د، ع، ط. النيل): «فإنهم ما»، (ي): «فإن هم ما»، (المطبوع): «فإن
هم» ولفظ الصحيح: «فأيتهم ما».

(٢) هامش (و): «الأعراب في الإسلام» بدل: «المسلمين».

(٣) (و): «أجابوك إلى ذلك».

(٤) انظر مسألة (من تؤخذ منهم الجزية) في: «المغني» (٩/٣٢٨)، و«مجموع الفتاوى»
(١٩/١٩-٢٣)، و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (٦/٥٦٧).

فصل (١)

قالوا: «وقال في سورة البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢] فساوى بهذا القول بين سائر الناس: اليهود^(٢) والمسلمين وغيرهم».

والجواب أن يقال: أولاً: لا حُجَّةَ لكم في هذه الآية على مطلوبكم؛ فإنه يسوّي بينكم وبين اليهود والصّابئين، وأنتم مع المسلمين متّفقون على أنّ اليهود كفارٌ من حين بُعث المسيح إليهم فكذبوه.

وكذلك الصّابئون، من حين بُعث إليهم رسولٌ فكذبوه، فهم كفار.

فإن كان في الآية مدحٌ لدينكم الذي أنتم عليه بعد مبعث محمد ﷺ، ففيها مدحٌ دين اليهود أيضاً، وهذا باطلٌ عندكم وعند المسلمين. وإن لم يكن فيها مدحٌ لدين^(٣) اليهود بعد النسخ والتبديل فليس فيها مدحٌ لدين النصارى بعد النسخ والتبديل.

وكذلك يقال لليهودي إن احتجّ بها على صحّة دينه.

وأيضاً، فإنّ النصارى يكفّرون اليهود. فإن كان دينهم حقاً لزم كفر اليهود، وإن كان باطلاً لزم بطلان دينهم، فلا بد من بطلان أحد الدينين، فيمتنع أن تكون الآية مدحتهما، وقد سوّت بينهما، فعلم أنها لم تمدح واحداً منهما بعد النسخ

(١) بياض في (د).

(٢) «الناس اليهود و» ليست في (و، ي).

(٣) «لدين» ساقطة من (المطبوع).

والتبديل، وإنما معنى الآية: أن المؤمنين بمحمد ﷺ، والذين هادوا الذين أتبعوا موسى ﷺ، وهم الذين كانوا على شرعه قبل النسخ والتبديل، والنصارى الذين أتبعوا المسيح ﷺ، وهم الذين كانوا على شريعته قبل النسخ والتبديل، والصّابئين وهم الصّابئون الحنفاء، كالذين كانوا من العرب وغيرهم على دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق قبل التبديل والنسخ.

فإن العرب من ولد إسماعيل وغيره^(١) الذين كانوا جيران البيت العتيق الذي بناه إبراهيم وإسماعيل، كانوا حنفاء على ملّة إبراهيم، إلى أن غيّر دينه بعض ولاية خزاعة، وهو عمرو بن لُحَيٍّ، وهو أول من غيّر دين إبراهيم بالشرك وتحريم ما لم يحرمه الله، ولهذا قال النبي ﷺ: «رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ لُحَيٍّ يَجْرُ قُضْبَهُ - أَي أُمْعَاءَهُ - فِي النَّارِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ بَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَسَيَّبَ السَّوَائِبَ، وَغَيَّرَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ»^(٢).

وكذلك بنو إسحاق الذين كانوا قبل مبعث موسى متمسكين بدين إبراهيم، كانوا من السّعداء المحمودين، فهؤلاء الذين كانوا على دين موسى والمسيح وإبراهيم ونحوهم، هم الذين مدحهم الله تعالى: فقال^(٣): ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّيِّئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [البقرة: ٦٢].

(١) «وغيره» ليست في (و، ي).

(٢) أخرجه البخاري (٤٦٢٣) ومسلم (٢٨٥٦) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) «فقال» ساقطة من (المطبوع).

فأهل الكتاب بعد النسخ والتبديل ليسوا مِمَّن آمن بالله ولا باليوم الآخر وعمل صالحًا، كما قال تعالى: ﴿ قَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

وقد تقدّم أنه كفر أهل الكتاب الذين بدّلوا دين موسى والمسيح، وكذبوا بالمسيح أو بمحمّد ﷺ في غير موضع، وتلك آيات صريحة، ونصوص كثيرة، وهذا متواتر معلوم بالاضطرار من دين محمّد ﷺ.

ولكن هؤلاء النصارى سلكوا في القرآن ما سلكوه في التّوراة والإنجيل، يدعون النصوص المحكّمة الصّريحة البيّنة الواضحة التي لا تحتمل إلا معنى واحدًا، ويتمسّكون بالمتشابه المٌجمل^(١) المٌحتمل، وإن كان فيه ما يدل على خلاف مرادهم، كما قال تعالى فيهم وفي أمثالهم: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمْنًا بِهِ ۚ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ (٢) [آل عمران: ٧].

(١) (د، ع): «المحكم» خطأ.

(٢) من قوله: «كما قال تعالى فيهم وفي أمثالهم...» إلى آخر الآية، ليست في (و).

فصل (١)

قالوا: «ثم مدح قراييننا وتواعدنا»^(٢) إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما أنزل إلينا أن يعذبنا عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين بقوله ذلك في سورة المائدة: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ إلى قوله^(٣): ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ [المائدة: ١١٥] فالمائدة هي: القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قُدَّاس».

والجواب أن يقال: هذا كذبٌ ظاهرٌ على القرآن في هذا الموضع، كما كذبت عليه في غير هذا الموضع، فإنه ليس في الآيات ذكر قرايينكم البتة، وإنما فيه ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح ﷺ.

وقولهم: «المائدة هي: القربان الذي يتقرب به في كل قُدَّاس».

هو أولاً: قولٌ لا دليل عليه، وثانياً: هو قولٌ معلومٌ الفساد بالاضطرار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد ﷺ لفظه ومعناه، فإنهم متفقون على أن المائدة مائدة أنزلها الله من السماء^(٤) على عهد المسيح ﷺ، وقصتها مشهورة في عامة الكتب، تعرفها العامة والخاصة، ولم يقل أحدٌ إنها

(١) بياض في (د)، وكتب في هامش (و): «آخر الكتاب الأول هنا». وفي (ي): «هذا أول الجزء الرابع من الجواب الصحيح».

(٢) كذا في الأصول. وفي «رسالة بولس» (ص ١٧٤): «وتواعدنا».

(٣) وفي (المطبوع) ساق الآيات بتمامها. خلافاً للأصول.

(٤) «من السماء» ليست في (د، ع، ط. النيل).

قرايين النَّصارى، وليس في لفظ الآية ما يدلُّ على ذلك، بل يدلُّ على خلاف ذلك، فإنَّ الآية تُبيِّن أنَّ المائدة منزلةٌ من السماء، وقرايينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من السماء.

وفي الآية أنَّ عيسى قال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝﴾ (١١٤) قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنْزِلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿﴾ [المائدة: ١١٤-١١٥].

وفي أوَّل الكلام: ﴿إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۖ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ (١١٢) قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَّقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿﴾ [المائدة: ١١٢-١١٣]. فأين هذا من قرايينهم الموجودة اليوم^(١)؟

(١) «اليوم» ليست في (ي).

فصل

قالوا: «ولما تقدّم به القول؛ لأنه غير لائق عند ذوي الألباب أن نهمل «روح القدس» و«كلمة الله» الذي شهد لهما في هذا الكتاب بالعظام، فقال عن «كلمة الله»: ﴿وَلِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ [النساء: ١٥٩].

والجواب: أن الله تعالى لم يبعث محمداً ﷺ بإهمال ما يجب من حقّ المسيح ﷺ، بل أمره بالإيمان بالمسيح وبما جاء به، كما أمر بالإيمان بموسى وبما جاء به، وكما أمر المسيح بالإيمان بموسى وبما جاء به، ولكنه أمر بإهمال ما ابتدّع من الدين الذي لم يشرعه الله على لسان المسيح ﷺ، وما نسخه الله من شرعه على لسان محمّد ﷺ، فيهمل المبدّل والمنسوخ، كما أمر الله المسيح أن يهمل ما ابتدّعته اليهود من الدين الذي لم يشرعه، وما نسخه من شرع موسى.

فكما أمر المسيح أن يهمل المبدّل والمنسوخ من التّوراة التي جاء بها موسى ﷺ، ولم يكن في ذلك إهمالٌ لما يجب من حقّ التّوراة وموسى ﷺ، فكذلك إذا أهمل المبدّل والمنسوخ من دين أهل الإنجيل لم يكن في ذلك إهمالٌ لما يجب من حقّ الإنجيل والمسيح، بل ما جاء به محمّد ﷺ يتضمّن الإيمان بجميع الكتب والرّسل، وأن لا نفرّق بين أحدٍ منهم، ونحن له مسلمون، كما قال تعالى: ﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة: ١٣٦].

والنصارى كاليهود، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، فأَيُّما هو اللائق عند أولي الألباب، أن نؤمن بجميع كتب الله ورسله، أو نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ وأيُّما هو اللائق عند أولي الألباب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئاً، ونعبدَه بما شرعه على لسان رسوله، أو نبتدع من الشُّرك والعبادات المبتدعة ما لم يُنزل به الله^(١) كتاباً، ولا بعث به رسولاً، ونضاهي المشركين عبادة الأوثان^(٢)؟

قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَنَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠].

وقال تعالى: ﴿قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾^(٣) [آل عمران: ٦٤]. فالمسلمون لم يُهمِلوا «روح القدس» و«كلمة الله». وقد قال تعالى عن «كلمة الله»: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩].

بل هم الذين اتبعوا دينه ودين الرسل قبله، فإنَّ دين الأنبياء ﷺ جميعهم

(١) (و، ي): «الله به».

(٢) (و): «الأصنام».

(٣) هذه الآية ليست في (و). وفي (ي) بعدها: «وقال تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ﴾ الآية».

واحد، كما ثبت في «الصحيحين»^(١) عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ». وقد قال تعالى: ﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ [الشورى: ١٣].

فدين المرسلين كلهم دينٌ واحدٌ، ويتنوع شرعهم ومناهجهم كتنوع شريعة الرّسول الواحد، فإن دين المسيح هو دين موسى، وهو دين^(٢) الخليل قبلهما، ودين محمد بعدهما، مع أن المسيح كان على شريعة التّوراة، ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها، وهو قبل النّسخ وبعده دينه دين موسى، ولم يُهمل دين موسى.

كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم^(٣) وسائر الرّسل، وهم الذين اتبعوا المسيح، ولهذا جعلهم الله فوق النّصارى إلى يوم القيامة.

والنّصارى الذين بدّلوا دين المسيح وكذبوا محمّداً ﷺ بريئون من دين المسيح، والمسيح بريء منهم كبراءة موسى ممّن بدّل وغير دينه وكذب المسيح. والمسلمون أشدّ تعظيماً للمسيح ﷺ واتباعاً له بالحقّ ممّن بدّل دينه وخالفه من النّصارى، فإن المسلمين يصدّقونه^(٤) في كل ما أخبر به عن نفسه،

(١) البخاري (٣٤٤٣) ومسلم (٢٣٦٥) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ولفظه عند البخاري: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد».

(٢) بعدها في (ع): «إبراهيم».

(٣) «وإبراهيم» ليس في (و).

(٤) «فإن المسلمين يصدّقونه» ليست في (و، ي).

ولا يُحَرِّفُونَ ما قاله عن مواضعه، ولا يفسِّرون كلامه بغير مراده وكلام غيره من الأنبياء كما فعلت النَّصارى.

فإنهم نقلوا عن المسيح أنه قال: «عَمِّدُوا النَّاسَ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَرُوحِ الْقُدُسِ»^(١). وهذا إذا قاله المسيح فإنه^(٢) يُفسَّر بلغته وعادته في خطابه وعادة سائر الأنبياء، وليس في كلام المسيح ولا في كلام سائر^(٣) الأنبياء ولا كلام غيرهم أن كلمة الله القائمة بذاته سبحانه وتعالى تُسمَّى ابنًا، ولا روح قدس، ولا تُسمَّى صِفَتُهُ القديمة ابنًا، ولا روح قدس، ولا يوجد قطُّ في كلام الأنبياء اسمُ الابن واقعًا إلا على مخلوق.

والمراد في تلك اللغة: أنه مصطفى محبوبٌ لله، كما ينقلونه أنه قال لإسراييل^(٤): «أنت ابني بكري»^(٥). ولداود: «أنت ابني وحببي»^(٦). وأن المسيح قال للحواريين: «أبي وأبيكم»، فجعله أَبًا للجميع، وهم كلُّهم مخلوقون، فيكون اسمُ الابن واقعًا على المسيح الذي هو ناسوتٌ مخلوق، فعمد هؤلاء الضُّلَّال فجعلوا اسمَ الابن واقعًا على اللاهوت، قديمٌ أزليٌّ مولودٌ غير مخلوق.

(١) تقدم هذا النص عن المسيح ﷺ (١/ ٢٠٠).

(٢) «فإنه» ليست في (و).

(٣) «المسيح ولا في كلام سائر» ليست في (و، ي) فأصبحت العبارة: «وليس في كلام الأنبياء ولا كلام غيره أن صفة الله...».

(٤) (و): «ليعقوب».

(٥) المثبت من (و)، وقد تقدم بنصه (١/ ٣٥٨) وسائر الأصول: «أنه ابنه بكره».

(٦) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (٢)، الفقرة (٧): «أعلنت حكم الرب، قال لي: أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك».

وزعموا أن «الابن» يراد به الابن بالوضع، وهو المخلوق، وهو الابن بالطبع، وهو القديم الأزلي المولود غير المخلوق، وهذا التفريق هم أحدثوه وابتدعوه، ولا يوجد قط في كلام المسيح ولا غيره أنه سمى القديم الأزلي ابناً، ولا جعل له ابناً قديماً^(١) مولوداً غير مخلوق^(٢)، ولا سمى شيئاً من صفات الله قط ابناً.

وكذلك لفظ «روح القدس» موجود في غير موضع من كلام الأنبياء عليهم السلام، لا يراد بهذا قط حياة الله ولا صفة قائمة به، وإنما يراد به: ما آيد الله به الأنبياء والأولياء ويجعله في قلوبهم من هداة ونوره ووحية وتأيد، ومِمَّا^(٣) يُنزلُ بذلك من الملائكة.

وهذا الذي تُسميه الأنبياء «روح القدس» لم يختص به المسيح باتفاق المسلمين وأهل الكتاب، بل قد أنزله الله على غيره من الأنبياء والصالحين، كما هو موجود في كتبهم: إن «روح القدس» كانت في داود وغيره، وكانت أيضاً عندهم في الحواريين^(٤). وهكذا خاتم الرسل، كان يقول لحسان بن ثابت: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا دُمْتَ تُنَافِحُ عَنْ نَبِيِّهِ»، ويقول: «اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»^(٥).

(١) «قديمًا» ليست في (و). وفي (ي) «مولودًا قديمًا».

(٢) «غير مخلوق» ليست في (و).

(٣) (د، ع، ط. النيل): «ومن».

(٤) «وكانت أيضًا عندهم في الحواريين» ليست في (و).

(٥) تقدّم تخريج الحديثين (٣٨١ / ١).

وقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ
إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾
[المجادلة: ٢٢].

فروح القدس لا اختصاص للمسيح ﷺ بها، بل ما يُفسَّرُ به اسمُ «الابن»
واسمُ «روح القدس» وغير ذلك مما وُصِفَ به المسيح = فهو مشتركٌ بينه وبين
غيره من الرُّسل، وإذا فسَّروا الحلول بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء
فهذا حق، وهو مشتركٌ بين المسيح وغيره.

فأمَّا نفسُ ذاتِ الله فلم تحلَّ في أحدٍ من البشر.

والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بأنه عبدُ الله ورسولُه يقولون: إنه مؤيَّدٌ
منصورٌ، عصَمَه الله من أعدائه، وطَهَّرَه منهم، ولم يسلِّطْهم عليه.

والنَّصارى يدَّعون أن اسمَ المسيح اسمُ اللاهوت والنَّاسوت، وأنه إلهٌ تامٌّ
وإنسانٌ تامٌّ، وهذا يمتنع شرعاً وعقلاً، ثم يصفونه بالصفات المتناقضة، يصفونه
بأن طائفةً من شرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه، وبصقوا في وجهه،
وأهانوه، وصلبوه، وفعلوا به ما لا يُفعل بأخسِّ الناس، ويقولون مع هذا: إنه^(١)
ربُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا.

(١) بعدها في (و، ي): «هو».

فصل

قالوا: «ثم شهد لقراييننا وذباطحنا أنها مقدّسة مقبولة لدى الله من كتب اليهود التي في أيديهم يومنا هذا، المُنزّلة من الله على أفواه الأنبياء المرسلين».

قال أشعيا: «قال الله: إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية الخبيثة، فإذا أنا ظهرتُ إلى الأمم فنظروا إلى كرامتي، أُقيم منهم أنبياء وأبعث منهم مخلصين يُخلّصون الأمم من البلدان القاصية الذين لم يسمعوا بسماعي، ولم يعرفوه من قبل كرامتي، ويكون اسمي فيهم، ويَجلبون إخوتهم من الأمم كلها، ويُجيبون^(١) قرايين الله على الدّوابّ والمراكب إلى جبل قدسيّ، بيت المقدس^(٢)، فيُقَرّبون لي القرايين بالسّميد، كما كان بنو إسرائيل من قبل، وكذلك باقي الأمم، وتقرّب القرايين بين يديّ، فهم وزرعهم إلى الأبد، ويحجّون في كلّ سنة، وفي كلّ شهر، ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس، بيت الله، ويُقَرّبون لله ربّهم فيه قرايين زكية نقيّة، وينظرون إلى الأمة الخبيثة الماردة، بني إسرائيل، لا يبلى حُزنُها^(٣) ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد»^(٤).

(١) (ع): «يجلبون».

(٢) ستكرر العبارة في (١٥٦/٢) هكذا: «جبل قدس بيت الله المقدس».

(٣) (د، ع، ط. النيل): «حرّمها».

(٤) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٦٦)، الفقرة (١٨-٢٣): «أما أنا فأنظرُ إلى أعمالهم وأفكارهم، قد حان أحشُرُ جميع الأمم والألسنة، فتأتي وترى مجدي، وأجعل بينهم آية، وأرسل ناجين منهم إلى الأمم إلى ترشيش وفول ولود التي تشدّ القسي، وتويل وياوان والجزر البعيدة التي لم تسمع بسمعتي، ولم تر مجدي، فينادون بمجدي بين الأمم، ويأتون بجميع إخوتكم من جميع الأمم، تقدمة للربّ على الخيل والمركبات والهوارج والبغال والمَحامل إلى جبل قدسي أورشليم.

قال الرب: كما يأتي بنو إسرائيل بالتقدمة في إناء طاهر إلى بيت الرب، ومنها أيضًا أتخذ كهنة ولاويين. قال الرب: لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أصنعها =

وقال دانيال النبي^(١) ﷺ: «وسيأتي على شعبك^(٢) وقرية قدسك سبعون سابوعاً، وتنقضي الذنوب، وتفنى الخطايا وغفران الإثم، ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من قبل، وتتم نبوءات الأنبياء وكتب الرسل، وتبىد قرية القدس، وتخرب مع مجيء المسيح، ويفنى الميثاق العتيق من الناس، ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح اليهود وقرابينهم، وتصير على كف النجاسة والفساد إلى انقضاء الدهر»^(٣).

وقال ميخا النبي^(٤) ﷺ: «قال الله في آخر الزمان: إذا أتى المسيح يدعو الأمم المبددة، ويضعهم شعباً واحداً، ويبطل قتال بني إسرائيل وسلاحهم وقرابينهم إلى الأبد»^(٥).

وقال عاموص النبي^(٥): «لا تذبحوا^(٥) العجول بعد؛ فإن الرب سيأتي

= تدوم أمامي، يقول الرب: فكذلك تدوم ذريتكم واسمكم، ومن رأس شهر إلى رأس شهر، ومن سبت إلى سبت، كل بشر يأتي ليسجد أمامي».

(١) «النبي» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٢) (د، ع، ط. النيل): «بيعتك».

(٣) ورد في سفر «دانيال» الإصحاح (٩)، الفقرة (١٠-١٧): «إن سبعين أسبوعاً حُددت على شعبك، وعلى مدينة قدسك، لإفناء المعصية، وإزالة الخطيئة، والتكفير عن الإثم، والأتان بالبر الأبدي، وختم الرؤيا والنبوءة ومسح القدوسين، فاعلم وافهم، إنه من صدور الأمر بإعادة أورشليم إلى رئيس مسيح، سبعة أسابيع ثم في اثنين وستين أسبوعاً، تعود وتبنى السوق والسور، ولكن في ضيق الأوقات. وبعد الأسابيع الاثنين والستين، يفصل مسيح ولا يكون له... ويأتي رئيس فيدمر المدينة والقدس بالطوفان تكون نهايتها، وإلى النهاية يكون ما قضي من القتال والتخريب».

(٤) لم أعر على هذا النص عن ميخا ﷺ.

(٥) (و): «تدعوا»، (د، ع، ط. النيل): «يذبحوا».

صَهُيُونَ وَيُحْدِثُ وَصِيَّةً جَدِيدَةً طَاهِرَةً مِنَ الْخُبْزِ النَّقِيِّ وَالْخَمْرِ الزَّكِيِّ،
ويصيرون بنو^(١) إسرائيل مطرودين»^(٢).

والجواب من وجوه:

أحدها: أن ما يحتجّون به من النّقل عن الأنبياء صلوات الله عليهم يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات: إلى أن تُعْلَم نبوّة المنقول عنه، وإلى أن يُعْلَم لفظه الذي تكلم به، وإلى أن يُعْلَم [أن] ما ذكروه ترجمةً صحيحةً عنه^(٣)، فإن أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعبريّة، بل ولا بالرّوميّة والسّريانيّة واليونانيّة، وإنّما تكلموا بالعبريّة، كالْمسيح ﷺ، والرابع: أن يُعْلَم أنّ ما ذكروه من كلام الأنبياء دليلٌ على ما ادّعوه من قبول قرايبهم في هذا الزمان.

ونحن في هذا المقام نقصر على منازعتهم في هذه المقدّمة، فليس فيما ذكروه دليلٌ على مدح قرايبهم وذبائهم بعد التّبديل والنسخ، ولكن غايتها أن يدلّ على مدحها قبل النسخ والتّبديل، وهذا ممّا لا يناع فيه المسلمون.

(١) (و، ي): «بنّي»، المطبوعتان: «ويصير بنو».

(٢) أشير في هامش (ي) بقوله: «فما يكون أعظم من هذا وأقوى شهادة، وقد أوردنا من كتب أعدائنا المخالفين لديننا، وهم يقرّون بذلك ويقرّونه في كتابهم ولم ينكروا منه حرفاً واحداً».

وأما هذا النص عن عاموص فقد ورد في الإصحاح (٦) الفقرة (٤-٧): «يَضْجَعُونَ عَلَى أَسْرَةٍ مِنْ عَاجٍ، وَيَنْبَطِحُونَ عَلَى أَرَائِكِهِمْ، وَيَأْكُلُونَ الْحُمْلَانَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْعُجُولِ الْمُخْتَارَةِ مِنَ الْمَعْلَفِ، وَيَرْتَجِلُونَ عَلَى صَوْتِ الْعُودِ، وَمِثْلُ دَاوُدَ يَخْتَرَعُونَ آلَاتِ الطَّرَبِ، وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ بِالْكَؤُوسِ، وَيَذْهَبُونَ بِالْأَدْهَانِ الْنَفِيسَةِ، وَلَا يَكْتَتِبُونَ لَانْكَسَارِ يَوْسُفَ، لَذَلِكَ يُجْلِسُونَ فِي رَأْسِ الْمَجْلُوسِينَ فَيَزُولُ فَجُورُ الْمُنْبَطِحِينَ».

(٣) (و، ي): «عنده».

الوجه الثاني: أن هذه النُّعوت المذكورة عن «أشعيا» وغيره من الأنبياء لا توافق ما عليه النَّصارى؛ فإنَّ النَّصارى لا يُقَرَّبون القرايين بالسَّמיד كما كان بنو إسرائيل من قبل، ولا يحجُّون في كل شهرٍ، ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس بيت الله ويُقَرَّبون لله ربهم فيه قرايين نقيَّة زكيَّة، وإنما يحجُّون إلى «قمامة»^(١) الخارجة عن بيت الله الذي كانت الأنبياء تقصده وتصلِّي فيه؛ فإنَّ الأنبياء إنما كانوا يُصلُّون في بيت المقدس، ويزورون بيت المقدس نفسه، وأمَّا «قمامة» فليس لها ذكرٌ في كتب الأنبياء عليهم السلام، بل إنما ظهرت «قمامة» في زمن قُسطنطين الملك، لما أظهرتها أمُّه هيلانة الحرَّانيَّة لما جاءت بيت المقدس واختارت من اليهود ثلاثة، وسألتهم أن يدلُّوها على موضع الصَّلب^(٢) فامتنعوا، فعاقبتهم بالحبس والجوع، فدلوها على موضعه في مزبلة فاستخرجوه، وجعلته في غلافٍ من ذهبٍ وحملته، وبنت كنيسة «القمامة» في موضعه، كما ذكر ذلك ابن البطريق في «تاريخه»^(٣) وغيره، كما سيأتي^(٤). وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاث مائة سنة.

ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب^(٥)، وجعلوا «عيد الصليب»، ولم يشرع ذلك لا المسيح ولا الحواريون، وهذا مذكورٌ في كتبهم متفقٌ عليه بين علمائهم، كما قد ذُكر في موضعٍ آخر^(٦)، ولا هم يأتون بقرايين لله على الدوابِّ والمراكب

(١) تقدّم ذكر «قمامة» (١/١٨٧)، وانظر ما يأتي (٣/١٤٧).

(٢) (المطبوع): «الصليب». خلافاً للأصول.

(٣) انظر: «تاريخ ابن البطريق» (ص ١٢٩)، وقد تقدّمت ترجمته (١/٢٥٥).

(٤) انظر: (٣/١٤٦).

(٥) (ي): «الصليب».

(٦) «كما قد ذكر في موضعٍ آخر» ليس في (ي). ومن قوله: «بل إنما ظهرت قمامة...» إلى هذا الموضع ليس في (و). وانظر ما يأتي: (٣/١٤٤ وما بعدها).

إلى جبلٍ قدسٍ بيت الله المقدس.

الوجه الثالث: أن ما ذكروه عن «دانيال» لا يتضمّن مدح دينهم بعد النسخ والتبديل، وإنما يتضمّن أن الله يبعث المسيح ﷺ بالحقّ الذي لم يزل من قبل، وهو الدين الذي بُعث به الرسل قبله، وهو عبادة الله وحده، وأن «بيت المقدس» يخرب مع مجيء المسيح، ويفنى الميثاق العتيق، يعني ما نُسخ من شرع التّوراة، وأنه يُبطل ذبائح اليهود وقرابينهم.

وهذا كلّهُ إنما يدلُّ على نسخ شرع التّوراة وبطلان دولة اليهود، ويدلُّ على أن المسيح جاء بالحق، ومن اتّبع المسيح كان على الحق، وهذا ممّا لا يَنازع فيه المسلمون؛ فإنهم متّفقون على أن من كان متمسكًا بما أمَرَ به المسيح فإنه من عباد الله الصالحين، ولكن من جاء بشرع لم يأت به المسيح، أو أراد اتّباع شرّعه بعد النسخ فهو بمنزلة اليهود الذين نسخَ الله ما نسخه من شرّعهم وأزال دولتهم، وكذلك فعل بالنّصارى لما بعث الله محمّدًا ﷺ أزال دولتهم عن وسط الأرض وخيارها، وحيث بُعثت الأنبياء، كأرض الشام، ومصر، والجزيرة، والعراق، وإزمينية^(١)، وأذربيجان^(٢)، وأجلاهم إلى طرفي الأرض من جهة الشّمال والجنوب، وصار الذين في وسط الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يُسلّموا أن

(١) بكسر أوله ويفتح، وإسكان ثانيه، بعده ميم مكسورة وياء، ثم نون مكسورة. فتحت في زمان عثمان رضي الله عنه، فتحها سلمان بن ربيعة الباهلي سنة أربع وعشرين.

تحدها تركيا من الغرب، وأذربيجان من الشرق، وإيران من الجنوب، وجورجيا من الشّمال. انظر: «معجم ما استعجم» (١/ ١٤١)، «معجم البلدان» (١/ ١٥٩) «الروض المعطار» (ص ٢٥) «موسوعة دول العالم» (ص ٦٢).

(٢) بفتح أوله وإسكان ثانيه، بعده راء مهملة مفتوحة، وباء مكسورة. تقع على الساحل الغربي لبحر كازبيان في أقصى الجنوب الشرقي من القوقاز. انظر: «معجم ما استعجم» (١/ ١٢٩)، «معجم البلدان» (١/ ١٢٨) «موسوعة دول العالم» (ص ٦٤).

يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون.

وكذلك ما ذكروه عن «ميخا» و «عاموص» إنما يدلُّ على مجيء المسيح ﷺ وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليهود ومُلْكِهِمْ، لا يدلُّ على صحّة دين النصارى الذي لم يشرعه المسيح ﷺ، ولا على صحّته بعد أن نُسخ بشرع محمد ﷺ نسخًا هو أبلغ من^(١) نسخ بعض شرع موسى بشرع المسيح ﷺ.

هذا إذا سُمّي الشرع المؤقت بغاية مجهولة نسخًا؛ فإن الأوّل لم يبشّر بالثاني، وأما إذا كان الأوّل بشر بالثاني، وكانت شريعة الأوّل مؤقتةً إلى مجيء الثاني لم يُسمّ ذلك نسخًا، فالمسيح ومحمد ﷺ صلى الله عليهما وسلم لم ينسخا شيئًا، بل كان شرع موسى إلى مجيء المسيح، وشرع المسيح إلى مجيء محمد ﷺ صلى الله عليهما وسلم^(٢).

وأما ما حُكي عن «أشعيا» عن الله أنه قال: «فإذا ظهرت إلى الأمم» فهذا قد يحتجّ به النصارى وبأمثاله من كلام الأنبياء ﷺ على الحلول الذي ابتدعوه، وهو باطل؛ فإن مثل^(٣) هذا اللفظ مذكورٌ في كتب أهل الكتاب في غير موضع، ولا يراد بشيء منها حلول ذات الله في أحدٍ من البشر، كما ذكر في التّوراة أن الله ﷻ استعلن لإبراهيم وغيره، وأن الله يأتي من طور سيناء، ويشرف من ساعير، ويستعلن من جبال فاران^(٤).

(١) (و، ي): «مما».

(٢) «هذا إذا سمي الشرع... صلى الله عليهما وسلم» ليست في (و، ي).

(٣) «مثل» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٤) ورد هذا النص في سفر التثنية كما في الإصحاح (٣٣) الفقرة (٢): قال: «أقبل الرب من سيناء، وأشرق لهم من ساعير، وسطع من جبل فاران».

ومعلومٌ عند جميع أهل الملل أن الله سبحانه و تعالى لم يحلّ في موسى ولا غيره لمّا كَلَّمَهُ، ولا يحلّ في شيءٍ من جبال فاران، مع إخباره أنه استعلن منها.

وقد^(١) قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ [التوبة: ٣٣]. فأظهره بالعلم والحجة والبيان، وأظهره باليد والسنان^(٢)، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ﴾^(٣) [النور: ٣٥]. قال أبي بن كعب وغيره: «مثل نوره في قلب المؤمن»^(٤).

وقال تعالى: ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ءَامِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ٢٨].

وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

(١) «وقد» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٢) (ع): «واللسان».

(٣) أكمل بعدها في (د، ع) قوله تعالى: ﴿وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ﴾.

(٤) انظر: «تفسير الطبري» (١٩/١٨٣)، «تفسير ابن كثير» (٦/٥٩).

وفي الترمذي^(١)، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ أنه قال: «اتَّقُوا
فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ﴾ ﴿٧٥﴾
[الحجر: ٧٥]. قال الترمذي: حديث حسن.

وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب المؤمنين تضيء لأهل السماوات
كما تضيء الكواكب لأهل الأرض^(٢).

والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلاد يقال: فلان
قد ظهر في هذه الأرض. فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته
وعبادته حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك،
كان ذلك مما أخبر به من ظهوره، وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يُعبد فيها
ويذكر فيها اسمه.

ولهذا لما^(٣) ذكر تعالى آية النور وقال: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَوْفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ مِنْ
شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ

(١) (٣١٢٧) وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٧٤٩٧) والبيهقي في «الزهد الكبير»
(٣٥٨) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال الهيثمي: رواه الطبراني، وإسناده حسن.
«مجمع الزوائد» (١٠ / ٢٦٨)، وقال السيوطي: حسن صحيح. «اللاآلئ المصنوعة»
(٢ / ٢٧٨)، وقال الشوكاني: وعندي أن الحديث حسن لغيره وأما صحيح فلا. «الفوائد
المجموعة» (٢٤٤).

(٢) روى ابن أبي شيبه في «مصنفه» (٣٠٠٢٥) بسنده عن ابن سابط، قال: «إن البيوت التي
يقرأ فيها القرآن لتضيء لأهل السماء كما تضيء السماء لأهل الأرض» وفي سنده ضعف.
(٣) «لما» من (و) وليست في سائر النسخ.

عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ [النور: ٣٥] قال عقب ذلك: ﴿ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [النور: ٣٦-٣٨].

وكذلك ما في الكتب من ظهوره ببيت المقدس فهو كظهوره بطور سيناء، وبجبل فاران، ومع هذا فلم يره موسى ولا غيره، لا مجرداً ولا حالاً في غيره. وقد أخبر المسيح أنه لم يره أحد، كما أخبر غيره، وذلك نفياً عاماً يوجب أنه لا يُرى لا مجرداً ولا حالاً في دار الدنيا، كما قد بُسط هذا في موضع آخر^(١).

ومعلوم أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته، فإذا كان الربُّ تعالى لا يراه ناسوت؛ فأن لا يلابسه ناسوتٌ بطريق الأولى والأحرى، والنصارى يزعمون أنه اتَّحد هو والنَّاسوت، وهذا أعظم من الرؤية^(٢).

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢/ ٣٣٥)، (٥/ ٤٩٠).

(٢) «ومعلوم أن ملابسة... أعظم من الرؤية» ليست في (و).

فصل

قالوا: «فماذا يكون أعظم من هذا برهاناً، وأقوى شهادة؛ إذ^(١) كُتِبَ أعدائنا المخالفين لديننا، وهم يُقرُّون بذلك، ويقرُّونه في كنائسهم، ولم ينكروا منه كلمةً واحدةً، ولا حرفاً واحداً».

والجواب: أن الأمر إذا كان على ما قالوه من^(٢) ثبوت هذه الكلمات عن بعض الأنبياء، فليس فيها مدحٌ لدينهم بعد التَّبدِيل، فكيف بعد النَّسخ والتَّبدِيل؟ وإنما فيها إخبارٌ بزوال مُلكِ بني إسرائيل، وبنسخ ما نُسخ من شرعهم بمجيء المسيح ﷺ، وهذا دليل على نبوة المسيح وصدقه، وهذا ممَّا اتَّفَق عليه المسلمون.

والمسيح ﷺ عندهم كما أخبر الله عنه، بقوله تعالى لمريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [آل عمران: ٤٥ - ٤٦].

وأما قولهم: «إن هذا وغيره موجودٌ في كتب أعدائنا اليهود».

فيقال لهم: لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب، فأنتم تفسِّرونها بشيء، وهم يفسِّرونها بشيء آخر، وقد يكون كلا التفسيرين باطلاً، وحينئذٍ فيقال لكم: كما أن كُتِبَ الأنبياء شاهدةً للمسيح ولدينه وإن خالفتم اليهود في

(١) بعدها في (المطبوع): «هذه» وليست في الأصول.

(٢) (و): «على».

تفسيرها، فذلك هي شاهدةٌ لمحمدٍ ﷺ وأُمَّتِهِ، وإنْ خَالَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ فِي
تفسيرها، كما قد بَيَّنَّ اللهُ فِي كِتَابِ الْأَنْبِيَاءِ صِفَةَ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ^(١) فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ.

وَالْوَاجِبُ فِي الْكِتَابِ إِذَا تَنَازَعَتِ الْأُمَمُ فِي تَفْسِيرِهَا أَنْ يُبَيَّنَ الْحَقُّ الَّذِي
يَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ وَالْعَقْلِيُّ، وَحِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ^(٢) أَنَّكُمْ فَسَّرْتُمْ كُتُبَ اللهِ
بِأَشْيَاءٍ تَخَالِفُ مَرَادَ اللهِ فِي أَمْرِ التَّثْلِيثِ وَالْإِتِّحَادِ وَغَيْرِهِ، كَمَا فَعَلَتِ الْيَهُودُ بِتَفْسِيرِ
الْكِتَابِ، كَمَا قد بُسِطَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ^(٣).

(١) «الله في كتب الأنبياء صفة محمد وأُمَّتِهِ» ليست في (و).

(٢) المثبت من (ي)، وفي باقي النسخ: (تبيين).

(٣) انظر ما تقدّم (١/١٨٩)، (٢/٢٩).

فصل

قالوا: «وأيضاً في قول هذا الإنسان ممّا أتى في كتابه حيث أتبع القول إنه لم يُرسل إلينا، مع تشكّكه فيما أتى به في هذا الكتاب في سورة سبأ يقول: ﴿وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (سبأ: ٢٤). وأيضاً في سورة الأحقاف يقول: ﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴾ [الأحقاف: ٩].

والجواب: أن نقلهم عنه أنه قال: «إنه لم يُرسل إليهم» كذبٌ ظاهرٌ عليه؛ فإن كتابه مملوءٌ بدعوتهم وأمره لهم بالإيمان به واتباعه، بل وبعموم رسالته إلى جميع الناس، بل وإلى الجن والإنس، وليس فيه قطُّ أنه لم يُرسل إلى أهل الكتاب، بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤].

وقد كتب النبي ﷺ بهذه الآية إلى قيصر ملك النصارى الذي اسمه «هرقل» بالشَّام، وقد تقدّم ذكر ذلك^(١)، وتقدّم أيضاً^(٢) أن قوله تعالى: ﴿لِنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ [يس: ٦] يقتضي أنه ينذر الأميين، وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم، كما أن قوله: ﴿وَأُنذِرَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤] يقتضي إنذار قومه، ولا ينفي^(٣) أن ينذر غيرهم من العرب، كما أن قوله في قريش:

(١) انظر: (١/١٣٦).

(٢) انظر: (١/٤١، ٢٣٢).

(٣) (المطبوعتان): «ينافي».

﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ

خَوْفٍ﴾ [قريش: ٣-٤]. لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة ربّ هذا البيت، بل قد أمر الله جميع الثقلين: الجنّ والإنس أن يعبدوا ربّ هذا البيت.

فإن قيل: فقد سكت عن ما سوى الأميين في هذا، فيُشعر بالنفي بدليل الخطاب الذي يُسمّى مفهوم المخالفة.

قيل: ذاك إنّما يدلُّ إذا لم يكن في التخصيص فائدة سوى الاختصاص بالحكم، ولم يكن هناك تصريح بأنّ حكم المسكوت كحكم المنطوق، وهنا لما بعث الله محمّداً ﷺ، أمر أن يُنذر عشيرته الأقربين أوّلاً، ثم يُنذر العرب الأميين، ثم أهل الكتاب والمجوس وغيرهم. وقد تقدّم بسطُ هذا^(١).

(١) انظر: (١/٦٨).

فصل (١)

وأما قولهم: «مع تشكُّكه فيما أتى به». فمن الكذب البين؛ فإنه تعالى قال: ﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ۝٢٢ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ ۖ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝٢٣﴾ ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝٢٤﴾ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۝٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿[سبا: ٢٢-٢٦].

فإنه لما دعاهم إلى التوحيد وبين أن ما يدعونه من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا هو شريك ولا ظهير، ولا ينفع شفيع إلا بإذنه = نفى بذلك جميع وجوه الشرك، فإن ما يشرك به إما أن يكون له ملك، أو شريك في الملك، أو يكون معيناً، فإذا انتفت الثلاثة لم يبق إلا الشفاعة التي هي دعاء لك^(٢) ومسألة، وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له.

ثم ذكر بعد هذا: أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله، دل بهذا وهذا على التوحيد، كما في قوله: ﴿وَمَا يَكُم مِّن نِّعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ ۝٥٣﴾ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۝٥٤﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿[النحل: ٥٣-٥٥].

فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده، وبيان أن أهل التوحيد هم على الهدى، وأن أهل الشرك على الضلال قال: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي

(١) بياض في «د».

(٢) هامش (و) لعله «له». وهو أنسب.

يقول: إن أحد الفريقين: أهل التَّوْحِيد الذين لا يعبدون إلا الله^(١)، وأهل الشُّرْك، لعلّى هدى، أو في ضلالٍ مبين.

وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كلُّ من سمعه من وليّ وعدوّ قال لمن خُوطِب به: قد أنصفك صاحبك. كما قال العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه: الظالم إمّا أنا، وإمّا أنت. لا للشكّ في الأمر الظاهر، لكن لبيان أن أحدنا ظالمٌ ظاهرُ الظلم، وهو أنت، لا أنا.

فإنه إذا قيل: أهل التَّوْحِيد الذين يعبدون الله على هدى، أو في ضلال^(٢)، وأهل الشُّرْك الذين يعبدون ما لا يضرُّ ولا ينفع على هدى أو في ضلال مبين^(٣) = تَبَيَّنَ أَنَّ أهل التَّوْحِيد على الهدى، وأهل الشُّرْك على الضلال، وهذا ممّا يعلمه جميعُ الملل من المسلمين واليهود والنصارى، يعلمون أن أهل التَّوْحِيد على الهدى، وأهل الشُّرْك على الضلال.

وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يُحصى إلا بكُلفة، بل قطبُ القرآن، وسائرُ الكتب ومدارُها على عبادة الله وحده، فكيف يقال: إن الرّسول كان يشكُّ هل المهتدي هم أهل التَّوْحِيد أم أهل الشُّرْك؟ وهل يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد؟

ثم الآية خطابٌ للمشرّكين، ليست خطاباً للنصارى خصوصاً^(٤).

(١) (د، ع، ط، النيل): «الحق».

(٢) بعدها في (المطبوعتين): «مبين».

(٣) «مبين» مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ.

(٤) هذه الجملة ليست في (و، ي).

فصل

وأما قوله تعالى: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فلفظ الآية^(١): ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرَى مَا يَفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَّا نَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾ [الأحقاف: ٩].

وهذا بعد قوله: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الأحقاف: ٨]. ونظير هذا قوله: ﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنَّا أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾^(٢) [الأنعام: ٥٠].

وهذا قاله نوح عليه السلام أول الرسل، وأمر محمدًا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أن يقوله. ومثل قوله: ﴿قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا﴾^(٣) قل إني لن أجيرني من الله أحدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا^(٤) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا^(٥) [الجن: ٢١-٢٣].

وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسول من الله، لا يتعدى حدَّ الرِّسالة، ولا يدعي المشاركة في الإلهية، كما ادَّعته النَّصارى في المسيح

(١) كذا سيق الكلام في (و): «وأما قوله تعالى: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين». فيه سقط وخطأ مخالف للمثبت من سائر النسخ.
(٢) أكملت الآية هنا في جميع النسخ بقوله: «وما أنا إلا نذير مبين» وهو خطأ؛ إذ تمام الآية قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ﴾.
(٣) «ومن يعص الله ورسوله... خالدين فيها أبدا» ليست في (و، ي).

ولهذا قال تعالى: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة: ٧٥].

فتبين^(١) أنه لا يتعدى حدَّ الرسالة، وهو كقوله تعالى: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾ [آل
عمران: ١٤٤].

ولهذا قال ﷺ في الحديث المتفق على صحَّته: «لا تُطروني كما أطرت
النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبدٌ، فقولوا: عبدُ الله ورَسُولُهُ»^(٢).

فقال تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: ٩]. يقول: لستُ أولُ
من أُرسل أو ادَّعى الرسالة، بل قد تقدَّم قبلي رسل: ﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ
إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ﴾ [الأحقاف: ٩] يقول: لا ادَّعى علم
الغيب، إن أتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ وما أنا إلا نذيرٌ^(٣) أنذركم بما أمرني الله أن
أنذركم به، لا أقول لكم: عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول إني
ملك.

وهذا من كمال صِدْقِهِ وَعَدْلِهِ وعبودِيَّتِهِ لله وطاعته، وتمييز ما يستحقُّه
الخالق وحده ممَّا يستحقُّه العبد، فإن العلم بعواقب الأمور على وجه التفصيل
ممَّا استأثر الله بعلمه، فلا يعلمه ملكٌ مقرب، ولا نبيٌّ مرسل، وليس من شرط
الرَّسول أن يعلم كلَّ ما يكون.

(١) (و) «فتبين».

(٢) تقدَّم تخريجه (١/١٥٣).

(٣) «يقول: لا ادَّعى...» إلى هنا، ساقطة من (د، ع) لانتقال النظر.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَدْرِ مَا يُفَعَّلُ بِي وَلَا يَكْمُرُ﴾ [الأحقاف: ٩]. نفى لعلمه بجميع ما يُفَعَّلُ به وبهم، وهذا لا يعلمه إلا الله ﷻ، وهذا لا ينفي أن يكون عالمًا بأنه سعيدٌ من أهل الجنة، وإن^(١) لم يَدْرِ تفاصيل ما يجري له في الدنيا من المحن والأعمال، وما يتجددُ له من الشرائع، وما يُكْرَمُ به في الآخرة من أصناف النعيم، فإنه قد ثبت في الصحيح^(٢) عن النبي ﷺ أنه قال: يقول الله تعالى: «أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ». وأيضًا هذا مأثورٌ عن غيره من الأنبياء ﷺ.

ولا من شرطِ النبي أن يعلم حال المخاطبين: من يؤمن به، ومن يكفر، وتفصيل ما يصيرون إليه. هذا إن قيل: إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما نفى فيها، وإن قيل: إنه أعلم بذلك، فمعلومٌ أن الله لم يُعَلِّمْه بكلِّ شيءٍ جملةً، بل أعلمه بالأمر شيئًا بعد شيء.

وقد قال له^(٣) بعد ذلك: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۖ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا﴾ [الفتح: ١-٣]. وقال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الفتح: ٢٨].

وفي القرآن والأحاديث عنه ﷺ من الإخبار بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعافٌ أضعافٍ ما يوجد عن الأنبياء قبله، حتى إنه ينبئ عن الشيء

(١) (ع): «فإنه».

(٢) البخاري (٣٢٤٤) ومسلم (٢٨٢٤) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) (ط. النيل): «الله».

الذي يكون بعد مئتين^(١) من السنين خبراً أكمل من خبر من عاين ذلك، كقوله ﷺ في الحديث الصحيح: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرِكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ، ذُلْفَ الْأَنْوَفِ، حُمْرَ الْخُدُودِ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعْرَ، كَأَنَّ وَجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ»^(٢)، فمن رأى هؤلاء التُّرك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جَنْكِسْخَانُ^(٣) مَلِكُهُمُ الْأَكْبَرُ^(٤)، وأولاده وأولاد أولاده، مثل هولاءكو، وغيره من ملوك^(٥) التُّرك الكفار الذين قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة. وقد أخبر بهذا قبل ظهوره بأكثر من ستمائة سنة.

وقوله ﷺ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيءُ لَهَا أَغْنَاقُ الْإِبِلِ بِبُصْرَى»^(٦) وهذه النَّارُ ظهرت سنة خمس وخمسين^(٧) وستمائة بأرض الحجاز، فكانت تُحْرِقُ الْحَجَرَ وَلَا تُضِجُ اللَّحْمَ، ورأى أهل بُصْرَى

(١) الأقرب في (و) أنها هكذا. وفي (د، ع، ط. النيل): «يبين» ولم تحرر في (ي).

(٢) البخاري (٢٩٢٨) ومسلم (٢٩١٢) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) «جَنْكِسْخَان» ليست في (و، ي). قال الذهبي في ترجمته في «تاريخ الإسلام» (١٨٦/٤٥): «جَنْكَزْخَان طَاغِيَةُ التَّتَارِ وَمَلِكُهُمُ الْأَوَّلُ. الَّذِي خَرَبَ الْبِلَادَ، وَأَبَادَ الْعِبَادَ. وَلَيْسَ لِلتَّتَارِ ذِكْرٌ قَبْلَهُ، وَإِنَّمَا كَانُوا بِبَادِيَةِ الصِّينِ، فَمَلَّكُوهُ عَلَيْهِمْ، وَأَطَاعُوهُ طَاعَةَ أَصْحَابِ نَبِيِّ لَنْبِيٍّ، بَلْ طَاعَةَ الْعِبَادِ الْمُخْلِصِينَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَكَانَ مَبْدَأُ مُلْكِهِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ وَخَمْسِمِائَةٍ، وَاسْتَوْلَى عَلَى بَخَارَى وَسَمَرْقَنْدَ فِي سَنَةِ سِتِّ عَشْرَةٍ، وَاسْتَوْلَى عَلَى مَدَنِ خِرَاسَانَ فِي سَنَةِ ثَمَانِ عَشْرَةٍ، وَآخِرُ سَنَةِ سَبْعِ عَشْرَةٍ. مَاتَ فِي رَابِعِ رَمَضَانَ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَعَشْرِينَ».

(٤) بعدها في (و): «هلاوون».

(٥) «ملوك» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٦) البخاري (٧١١٨) ومسلم (٢٩٠٢) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٧) كذا في الأصول أنها سنة خمس وخمسين. والمعروف أنها سنة أربع وخمسين. انظر: «تاريخ الإسلام» (١٨/٤٨)، «البداية والنهاية» (١٣/١٨٧)، «السلوك لمعرفة دول الملوك» (١/٤٨٩)، «التحفة اللطيفة» (١/٤٤).

أعناق الجمال من ضوء تلك النار، وكانت منذرة بما يكون بعدها، ففي سنة ست وخمسين وستمائة دخل هولاکو^(١) ملك الکفار بغداد، وقتل فيها مقتلة عظيمة مشهورة. وسيأتي إن شاء الله^(٢) بعض أخبار أنه شاهد الناس وقوعها كما أخبر، عند ذكرنا معجزاته.

(١) قال ابن كثير في «البدایة والنهاية» (١٧ / ٤٦٨): «هولاکو خان بن تولي خان بن جنکيز خان ملك التتار ابن ملك التتار، وهو والد ملوکهم، وقد كان هولاکو ملكًا جبّارًا فاجرًا كفّارًا لعنه الله، قتل من المسلمين شرقًا وغربًا ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، كان لا يتقيد بدين من الأديان، كانت همته في تيسير مملكته وتملك البلاد شيئا فشيئا، حتى أباده الله في هذه السنة - خمس وستين وستمائة -، وقيل في سنة ثلاث وستين، ودفن في مدينة تلا، لا رحمه الله، وقام في الملك من بعده ولده أبغا خان وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكور».

(٢) في (٤ / ١٨٢، ٢٩٢).

فصل

ثم قالوا: «مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأعني^(١) بقوله: المُنعم عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين الثلاث أمم الذين كانوا في عصره، وهم: النصارى، واليهود وعباد الأصنام، ولم يكن في زمانه غير هؤلاء الثلاث أمم.

فالمُنعم عليهم نحن النصارى، والمغضوب عليهم فلا يُشكُّ أنهم اليهود الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا الكتاب، والضالين فهم عبّاد الأصنام الذين ضلّوا عن الله، فهذا أمرٌ واضحٌ بينٌ ظاهرٌ عند كلِّ أحد، ولا سيّما عند ذوي العقول والمعرفة.

والصراط: هو المذهب، أي الطريق، وهذه اللفظة روميّة؛ لأن الطريق بالروميّة: اسطراطا^(٢).

والجواب: أما قولهم^(٣): «المُنعم عليهم نحن النصارى». فمن العجائب التي تدلُّ على فرطِ جهل صاحبها، وأعجبُ من ذلك قولهم: «إن هذا شيءٌ بينٌ واضحٌ عند كلِّ أحد، لا سيّما عند ذوي العقل والمعرفة». فيا سبحان الله! ألم يعرف العامُّ والخاصُّ علمًا ضروريًا لا تمكن المنازعةُ فيه من دين محمد ﷺ ودين أمته الذي تلقّوه عنه من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي حريمهم وأخذ أموالهم ما يناقض كلَّ المناقضة أن

(١) (المطبوع): «فإنه عنى». وقد تقدّم التنبيه على هذه الكلمة (١/ ٤١٢).

(٢) ورد ما سبق من أول هذا الفصل مختصرًا في «رسالة بولس» (٤١٧-٤١٨).

(٣) بعدها في هامش (و، ي): «أنه عنى بقوله».

يكون محمدٌ ﷺ وأُمَّتُهُ في كل صلاة يقولون: اللهم اهدنا صراط النصارى؟! وهل يَنْسِبُ مُحَمَّدًا ﷺ وأُمَّتَهُ إِلَى أَنَّهُمْ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَطْلُبُونَ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَهْدِيَهُمْ صِرَاطَ النَّصَارَى إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْ أَكْذِبِ الْكَذَّابِينَ، وَأَعْظَمِ الْخُلُقِ افْتِرَاءً وَوَقَاحَةً وَجَهْلًا وَضَلَالًا؟!

ولو كانوا يسألون الله هدايةً طريق النصارى لدخلوا في دين النصارى، ولم يكفروهم ويقاتلوهم، ويضعوا عليهم الجزية التي يؤدُّونها عن يدٍ وهم صاغرون، ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار.

وأُمَّتُهُ أَخَذُوا ذَلِكَ جَمِيعَهُ عَنْهُ، مَنْقُولًا عَنْهُ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ بِاجْمَاعِهِمْ، لَمْ يَبْتَدِعُوا ذَلِكَ كَمَا ابْتَدَعَتِ النَّصَارَى مِنَ الْعَقَائِدِ وَالشَّرَائِعِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ، فَلَا يُلَامُ الْمُسْلِمُونَ فِي اتِّبَاعِهِمْ لِرَسُولِ اللَّهِ الَّذِي جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى.

وَمُحَمَّدٌ ﷺ إِنْ كَانَ رَسُولًا صَادِقًا، فَقَدْ كَفَرَ النَّصَارَى وَأَمَرَ بِجِهَادِهِمْ، وَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ وَمِنْ دِينِهِمْ، وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لَمْ يُقْبَلْ شَيْءٌ مِمَّا نَقَلَهُ عَنْ اللَّهِ ﷻ.

وقد تقدّم غيرُ مرّةٍ قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ٧٢]. ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]. ﴿وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَهُمْ اللَّهُ أَثَنُ يُؤَفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: ٣٠-٣١].

فمن يقول عن النصارى مثل هذه الأقوال هل يأمر أُمَّتَهُ في كل صلاة أن يقولوا: اهدنا طريقهم؟!

ثم يقال: أي شيء في الآية مما يدل على أن قوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧] هم النصارى. وإنما المُنْعَم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩].

فهؤلاء الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم.

وأما النصارى^(١) الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المُنْعَم عليهم، كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل النسخ والتبديل كانوا من المُنْعَم عليهم.

وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالين لا من المُنْعَم عليهم عند الله ورسوله، كما قال تعالى: ﴿قُلْ يَٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧]. وقال تعالى: ﴿أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [مريم: ٣٨].

وعُبَاد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم. وقد قال النبي ﷺ: «الْيَهُودُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ، وَالنَّصَارَى ضَالُّونَ». رواه الإمام أحمد والترمذي^(٢) عن عدي بن حاتم، عن النبي ﷺ. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.

(١) بعدها في (و): «منهم».

(٢) «مسند أحمد» (١٩٣٨١) و«جامع الترمذي» (٢٩٥٣) قال ابن أبي حاتم في تفسيره (٣١ / ١) عقب هذا الحديث: «ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافًا» يعني في تفسير الآية بما جاء عن رسول الله ﷺ.

وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به، والنصارى يعبدون بلا علم، وقد وصف الله اليهود بأعمال، والنصارى بأعمال، فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل^(١) الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان.

وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستحلال محارم الله، فقال تعالى: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾﴾ [النساء: ١٧١-١٧٣].

وقال تعالى: ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ [الحديد: ٢٧]. أي: لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، لم نكتب عليهم الرهبانية، بل هم ابتدعوها، ومع ابتداعهم إياها فما رعوها حق رعايتها، وكل بدعة ضلالة، فهم مذمومون على ابتداع الرهبانية، وعلى أنهم لم يراعوها حق رعايتها.

(١) «سبيل» ليست في (د، ع، ط، النيل).

وأما ما كُتِبَ عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرَّعه الله لهم من واجبٍ ومستحب، فإنَّ ذلك هو الذي يرضاه، ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كُتِبَ عليه. ويحصل رضوانُ الله أيضًا بمجرد فعل الواجبات، وهذا هو الذي كُتِبَ على العباد، فإذا لم يَكُتَبَ عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجبًا، فما ليس بواجبٍ لا يُشترط في حصول ما كُتِبَ عليهم.

ولهذا ضَعَّفَ أحمدُ بن حنبل وغيره الحديثَ المرويَّ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ»^(١)، فإنَّ مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ كَمَا أُمِرَ فَقَدْ فَعَلَ الْوَاجِبَ، وَبِذَلِكَ يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ فِعْلُ الْمُسْتَحَبَّاتِ، وَالْمُسَابَقَةُ إِلَى الطَّاعَاتِ أَبْلَغَ فِي إِرْضَاءِ اللَّهِ^(٢)، وَيَحْصُلُ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ مَا لَا يَحْصُلُ بِمَجْرَدِ الْوَاجِبَاتِ. كَمَا قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى﴾ [طه: ٨٤].

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري^(٣) وغيره عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمُحَارَبَةِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي»^(٤) بِمِثْلِ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أُحِبَّهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ

(١) الترمذي (١٧٢) وقال البيهقي عقب روايته للحديث في «السنن الكبرى» (٢٠٤٨): هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني، ويعقوب منكر الحديث، ضعفه يحيى بن معين، وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان، وقد روي بأسانيد آخر كلها ضعيفة.

(٢) بعدها في (د، ع، ط. النيل): «عنه».

(٣) (٦٥٠٢).

(٤) (د، ع، ط. النيل): «عبد».

به، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي، فَلَيْتَ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَيْتَ اسْتَعَاذَ بِي لِأَعِذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسٍ^(١) عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ.

فَقَوْلُهُ: «حَتَّى أُحِبَّهُ»: يَرِيدُ الْمَحَبَّةَ الْمَطْلَقَةَ الْكَامِلَةَ، وَأَمَّا أَصْلُ الْمَحَبَّةِ^(٢): فَهِيَ حَاصِلَةٌ بِفِعْلِ الْوَاجِبَاتِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، وَمَنْ أَدَّى الْوَاجِبَاتِ فَهُوَ مِنَ الْمُتَّقِينَ الْمُقْسِطِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَالَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾^(٣٠) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إِلَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿[التوبة: ٣٠-٣١].

وَقَالَ تَعَالَى لَهُمْ: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾^(٣١) [المائدة: ٧٧].

وَهُوَ سُبْحَانَهُ خَاطِبُ النَّصَارَى بِهَذَا؛ لِأَنَّ النَّصَارَى يَعْتَمِدُونَ فِي دِينِهِمْ عَلَى مَا يَقُولُهُ كِبَرَاؤُهُمُ الَّذِينَ وَضَعُوا لَهُمُ الْقَوَانِينَ وَالنَّوَامِيسَ، وَيَسُوِّغُونَ لِأَكْبَارِهِمُ الَّذِينَ صَارُوا عَنْدهُمْ عِظَمَاءَ فِي الدِّينِ أَنْ يَضَعُوا^(٣) لَهُمْ شَرِيعَةً وَيَنْسَخُوا بَعْضَ

(١) (د، ع، ط. النيل): «روح».

(٢) بعدها في (و، ي): «المطلقة الكاملة» والسياق لا يقتضيها.

(٣) (د، ع، ط. النيل): «يصنعوا».

ما كانوا عليه قبل ذلك، لا يردُّون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسله، بحيث لا يمكنون أحدًا من الخروج عن كُتُبِ الله المُنزَّلة كالتَّوراة والإنجيل، وعن اتِّباع ما جاء به المسيح ومَن قبله من الأنبياء ﷺ.

ولهذا قال تعالى: ﴿قُلْ يَٰأَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَلَا الْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ﴾ [المائدة: ٦٨].

بل ما^(١) وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدنيَّة والنواميس الشرعيَّة بعضها ينقلونه عن الأنبياء، وبعضها عن الحواريين، وكثيرٌ من ذلك ليس منقولاً لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين، بل مِن وَضَعِ أكابرهم وابتداعهم.

كما ابتدعوا لهم «الأمانة» التي هي أصلُ عقيدتهم، وابتدعوا لهم الصَّلَاة إلى الشرق، وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير، وسائر المحرمات، وابتدعوا لهم الصَّوم وقت الربيع، وجعلوه خمسين يوماً، وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصَّليب وغيره من الأعياد.

وكذلك قال النبي ﷺ لعديِّ بن حاتمٍ لما سَمِعَهُ يقرأ هذه الآية: ﴿اتَّخِذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣١].

فقال: لم يعبدوهم. فقال له النبي ﷺ: «إِنَّهُمْ أَحَلُّوا لَهُمُ الْحَرَامَ فَأَطَاعُوهُمْ، وَحَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوهُمْ، فَكَانَتْ تِلْكَ عِبَادَتُهُمْ»^(٢).

ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

(١) (و، ي) «وما» مع سقوط «بل» في (و).

(٢) تقدّم تخريجه (٥ / ٢).

فإنهم يَتَّبِعُونَ أهواءَ أكابرهم الذين مضوا من قَبْلِهِمْ، وأولئك ضَلُّوا من قبل هؤلاء، وأضَلُّوا أتباعهم، وهم كثيرون، وضَلُّوا عن سواء السَّبِيل، وهو وسط السَّبِيل، وهو الصِّراط المستقيم.

فإذا كانوا هم وأتباعهم ضالِّين عن الصِّراط المستقيم، فكيف يجوز أن يأمر الله عباده أن يهديهم الصِّراط المستقيم ويعني به صراط هؤلاء الضَّالِّين المضلِّين عن سواء السبيل، وهو الصِّراط المستقيم؟ وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ﴾ هؤلاء؛ لأن أصل ابتداعهم هذه البدعة كان عن هوى^(١) من أنفسهم مع ظنٍّ كاذب، فكانوا مِمَّنْ قيل فيهم: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ [النجم: ٢٣]. ومِمَّنْ قيل فيه: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ [القصص: ٥٠].

وسبب ذلك: أنَّ المسيح ﷺ لما رُفِعَ إلى السَّمَاء وعاداه اليهود، وعادوا أتباعه عداوةً شديدة، وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلب قتلهم ونفيهم، صار في قلوبهم من بغض اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف، فلما صار لهم دولةٌ ومُلْكٌ مثل ما صار لهم في دولة قُسطنطين صاروا يريدون مقاتلة^(٢) اليهود، كما جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة المتنازعين في المُلْك، والمتنازعين في البدع كالخوارج والروافض، والجبرية مع القدرية، والمعطلة مع المُمَثِّلة، وكالدولتين المتنازعتين على الملك والأهواء، بمنزلة قيسٍ ويمَن، وأمثال ذلك، إذا ظهرت طائفةٌ على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت منها

(١) «كان عن هوى» سقطت من (المطبوع).

(٢) المثبت من (و)، وسائر النسخ: «مقابلة».

تريد أن تأخذ بثأرها، ولا تقفَ عند حدِّ العدل، بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك عليها.

فصار النَّصارى يريدون مناقضة اليهود؛ فأحلُّوا ما يحرمه اليهود، كالخنزير وغيره، وصاروا يمتحنون مَنْ دَخَلَ في دينهم بأكل الخنزير، فإن أكله وإلا لم يجعلوه نصرانياً.

وتركوا الختان، وقالوا: إن المعمودية عوض عنه، وصَلُّوا إلى قبله غير قبله اليهود.

وكان اليهود قد أسرفوا في ذمِّ المسيح ﷺ وزعموا أنه ولدُ زنا، وأنه كذابٌ ساحر، فغلَّوا هؤلاء في تعظيم المسيح وقالوا: إنه الله وابن الله، وأمثال ذلك، وصار من يطلبُ أن يقول فيه القولَ العَدْلَ مثل كثيرٍ من علمائهم وعُبَّادهم، يجمعون له مجمَعًا ويلعنونه فيه على وجه التَّعَصُّبِ واتباع الهوى، والغلوِّ فيمن يعظمونه، كما يجري مثل ذلك لأهل الأهواء، كالغلاة^(١) في بعض المشايخ، وبعض أهل البيت، وبعض العلماء، وبعض الملوك، وبعض القبائل، وبعض المذاهب، وبعض الطرائق، فإنما كان مصدرُ ضلالهم أهواء نفوسهم، قال تعالى للنَّصارى الذين كانوا في وقت النَّبِيِّ ﷺ ومَنْ بعدهم: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ٧٧].

(١) (المطبوع): «كالغلاة» خطأ.

وأما قولهم: «إن الصَّراط هو المذهب، أي: الطريق، وهذه لفظةٌ روميَّة؛ لأنَّ الطَّرِيق بالرُّوميَّة اسطراطا».

فيقال لهم: الصَّراط في لغة العرب: هو الطريق. يقال: هو الطَّرِيق الواضح، ويقال: هو الطَّرِيق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه. ومنه الصَّراطُ المنصوب على جهنم، وهو الجِسْر الذي يَعْبرُ عليه المؤمنون إلى الجنة، وإذا عَبَرَ عليه الكفَّارُ سقطوا في جهنم.

ويقال فيه: معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه. وفيه ثلاثُ لغات، هي ثلاث قراءات^(١): الصَّراط، والسَّراط، والزَّراط. وهي لغةٌ عربيَّةٌ عرباء ليست من المعرَّب، ولا مأخوذةٌ من لغة الرُّوم كما زعموا.

ويقال: أضلُّه من قولهم: سرطت الشيء أسرطه سرطاً إذا ابتلعته، واسترطته ابتلعته؛ فإن المُبتَلع يجري بسرعة في مجرى محدود. ومن أمثال العرب: لا تكن حُلواً فُستَرت، ولا مرّاً فُتُغى، من قولهم: أَعْقَيْتَ الشَّيءَ، إذا أزلته مِن فيك لمرارته. ويقال: فلان يسترط ما يأخذ من الدين^(٢).

وحكى يعقوب بن السَّكِّيت^(٣): الأخذ سُريط، والقضاء ضُرَّيط.

(١) انظر: «السبعة في القراءات» (ص ١٠٥) لابن مجاهد.

(٢) انظر: «إصلاح المنطق» (ص ١٩٤)، و«الأمثال» (ص ٢٧٨)، للهاشمي، و«مجمع الأمثال» (٢/ ٢٣٢).

(٣) هو يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، اللغوي، صاحب كتاب «إصلاح المنطق». كان من أهل الفضل والدين، موثقاً بروايته. مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وقد بلغ ثمانياً وخمسين سنة. «إنباه الرواه» (٥٨/ ٤). والنص في «إصلاح المنطق» (ص ١٥٥).

والسُّرَّاطُ: الفالوذج، لأنه يُسْتَرَط استِراطًا. وسيف سُرَاطِيٍّ أي: قاطع؛ فإنه ماضٍ سريعُ المذهب في مَضْرِبِهِ^(١).

فالسُّرَّاطُ هو: الطريق المحدود المعتدل الذي يصل بسالكه إلى مطلبه بسرعة، وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع، ولم يسم الله سبيلَ الشيطان سراطًا، بل سمّاها سبيلًا^(٢)، وخصَّ طريقَه باسم الصراط، كقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وفي الشُّنن^(٣) عن عبد الله بن مسعود قال: «خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خطًّا، وَخَطَّ خُطُوطًا عَنِ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا سَبِيلُ اللَّهِ، وَهَذِهِ سُبُلٌ؛ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ أَجَابَهُ قَذَفَهُ فِي النَّارِ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ﴾» [الأنعام: ١٥٣]. فسَمَّى سبحانه طريقَه صراطًا، وسمى تلك سُبُلًا، ولم يُسمِّها صراطًا كما سمّاها سبيلًا^(٤)، وطريقَه يُسمِّيه سبيلًا كما يُسمِّيه صراطًا.

وقال تعالى عن موسى وهارون: ﴿وَأَيْنَهُمَا أَلْكَبَبٌ أَلْمُسْتَيْنِ﴾^(٥) وَهَدَيْتَهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [الصافات: ١١٧-١١٨].

(١) انظر: «الصحاح» (٣/ ١١٣٠)، «لسان العرب» (٧/ ٣١٣).

(٢) (ي): «سبيلًا».

(٣) «مسند أحمد» (٤١٤٢) وابن ماجه (١١) عن جابر بن عبد الله ﷺ. وأخرجه الحاكم في

«المستدرک» (٢٩٣٨) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

(٤) (و، ي): «سبيلًا».

وقال تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۖ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۖ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيمًا ۖ﴾ [الفتح: ١-٣].

وهذه الهداية الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخصُّ ممَّا تقدَّم؛ فإن السالك إلى الله لا يزال يتقرَّب إليه بشيءٍ بعد شيءٍ، ويزيده الله هدىً بعد هدىً، وأقومُ الطريق وأكملها الطريق التي بَعَثَ الله بها نبيَّه محمَّدًا ﷺ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: ٩].

فصل

قال الحاكي عنهم: «فقلت^(١): إنهم ينكرون علينا في قولنا: أبٌ وابنٌ، وروحٌ قدس. وأيضًا في قولنا: إنهم ثلاثة أقانيم^(٢). وأيضًا في قولنا: إن المسيح ربُّ وإله وخالق. وأيضًا يطلبون منا إيضاح تجسّد تجسم^(٣) كلمة الله الخالق بإنسانٍ مخلوق.

أجابوا قائلين: لو علموا قولنا هذا إنما نريد به [تصحيح]^(٤) القول^(٥) أن الله شيءٌ حيٌّ ناطقٌ لما أنكروا علينا ذلك؛ لأننا معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئًا غيرها أحدثها؛ إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد^(٦) والتقلُّب.

فقلنا: إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل شيءٍ، وذلك لننفي عنه العدم، ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيءٌ حيٌّ، وشيءٌ غيرٌ حيٍّ، فوصفناه بأجلّهما، فقلنا: هو شيءٌ حيٌّ لننفي الموت عنه، ورأينا^(٧) الحيّ ينقسم قسمين: حيٌّ ناطقٌ، وحيٌّ غيرٌ ناطقٌ. فوصفناه بأفضلهما، فقلنا: هو شيءٌ حيٌّ ناطقٌ لننفي الجهل عنه.

(١) بعدها في (و، ي): «لهم».

(٢) «وأيضًا في قولنا: إنهم ثلاثة أقانيم» ليست في (ي).

(٣) (و): «تجسيم».

(٤) إضافة من الصفحة التالية حيث تكررت العبارة. وهي كذلك مثبتة في «رسالة بولس» (ص ٤١٨).

(٥) بعدها في (المطبوعتين): «الذي». وفي (المطبوع) بعد «الذي» زيادة: «يعني» فصارت العبارة: «إنما نريد به القول الذي يعني أن الله شيء...» خلافًا للأصول.

(٦) (ع، ط، النيل): «التضاد».

(٧) (و): «وقلنا».

والثلاثة أسماء وهي: إلهٌ واحد، مسمًى واحد، وربٌّ واحد، خالقٌ واحد، شيءٌ حيٌّ ناطق، أي: الذاتُ والنطق والحياة. فالذَّات عندنا: الأب الذي هو ابتداء الاثنين، والنُّطق: الابن الذي هو مولودٌ منه لولادة النُّطق من العقل، والحياة: روح القدس»^(١).

والجواب من وجوه:

أحدها: قولهم: «أما قولنا أب، وابن، وروح قدس، فلو علموا قولنا هذا إنما نريد به تصحيح القول بأن الله حيٌّ ناطقٌ لما أنكروا ذلك علينا».

فيقال: ليس الأمر كما ادَّعوه؛ فإنَّ النصارى يقولون: إن هذا القول تلقَّوه عن الإنجيل، وإن في الإنجيل عن المسيح - صلوات الله عليه وسلامه - أنه قال: «عَمِّدُوا النَّاسَ بِاسْمِ الْأَبِ، وَالابْنِ، وَرُوحِ الْقُدُسِ» فكان أصل قولهم هو ما يذكرونه من أنه متلقًى من الشرع المنزَّل، لا أنهم أثبتوا الحياة والنُّطق بمعقولهم، ثم عبَّروا عنها بهذه العبارات، كما ادَّعوه في مناظرتهم.

ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة، ولا إلى جعل الأقانيم ثلاثة، بل معلومٌ عندهم وعند سائر أهل الملل أن الله موجودٌ حيٌّ عليمٌ قديرٌ متكلمٌ، لا تختصُّ صفاته بثلاثة، ولا يعبرُ عن ثلاثةٍ منها بعبارةٍ لا تدلُّ على ذلك، وهو لفظ: «الأب»، و«الابن»، و«روح القدس»؛ فإن هذه الألفاظ لا تدلُّ على ما فسروها به في لغة أحدٍ من الأمم، ولا يوجد في كلام أحدٍ من الأنبياء أنه عبَّر بهذه الألفاظ عمَّا ذكروه من المعاني، بل إثباتُ ما ادَّعوه من التَّثْلِيث والتَّعْبِير عنه بهذه الألفاظ هو ممَّا ابتدعوه، لم يدلَّ عليه لا شرعٌ ولا عقل.

(١) زادت (المطبوعتان) بعدها: «وهذه أسماء لم نسمة نحن بها». ولا وجود لها في النسخ.

وهم يدَّعون أن التَّثْلِيثَ والحلولَ والاتحادَ إنما صاروا إليه من جهة الشَّرْع، وهو نصوص الأنبياء^(١) والكتب المنزَّلة، لا من جهة العقل، وزعموا أن الكتب الإلهيَّة نطقت بذلك، ثم تكلفوا لِمَا ظنُّوه مدلولَ الكتب طريقًا عقليَّةً فسَّروه بها تفسيرًا ظنُّوه جائزًا في العقل.

ولهذا تجد النَّصارى لا يلجؤون في التَّثْلِيثَ والاتحاد^(٢) إلَّا إلى الشَّرْع والكتب، وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن التَّثْلِيثَ والاتحاد والحلول؛ فإن فطرة الله التي فطر النَّاسَ عليها وما جعله الله في قلوب النَّاس من المعارف العقليَّة التي قد يُسمَّونها ناموسًا^(٣) طبيعيًا يدفع ذلك وينفيه وينفر عنه، لكن يزعمون أن الكتب الإلهيَّة جاءت بذلك، وأن ذلك أمرٌ يفوق العقل، وأنَّ هذا الكلام من طورٍ وراء طور العقل، فينقلونه لظنِّهم أن الكتب الإلهيَّة أخبرت به، لا لأنَّ العقول دلَّت عليه، مع أنه ليس في الكتب الإلهيَّة ما يدلُّ على ذلك، بل فيها ما يدلُّ على نقيضه كما سنذكره إن شاء الله تعالى^(٤)، ولا يميِّزون بين^(٥) ما يُحيله العقل ويُبطله ويَعْلَم أنه مُمتنع، وبين ما يَعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يَحْكُم^(٦) فيه بنفي ولا إثبات، وأن الرُّسل أخبرت بالنَّوع الثَّاني، ولا يجوز أن تخبر بالنَّوع الأوَّل، فلم يفرِّقوا بين مُحالات العقول ومَحارات العقول، وقد ضاهوا في ذلك مَنْ قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ولدًا شريكًا.

قال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ

(١) «وهو نصوص الأنبياء» ليست في (و).

(٢) بعدها في (ع): «والحلول».

(٣) زادت (المطبوعتان) بعدها: «عقليًا».

(٤) انظر ما سيأتي: (٣/ ٣٠١).

(٥) «بين» ساقطة من النسخ، وألحقت في هامش (ي).

(٦) (د، ع، ط. النيل): «يعلم».

أَبَتْ اللَّهُ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قَالَهُمْ اللَّهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ ﴿ [التوبة: ٣٠].

وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال المُشْبِهُونَ لهم من المنتسبين
إلى الإسلام الذين يقولون بنحو قولهم من الغلو في الأنبياء، وأهل البيت^(١)،
والمشايع، وغيرهم، ومن يدعي الوحدة أو الحلول، أو الاتحاد الخاص
المعين كدعوى النصاري، ودعوى الغالية من الشيعة في عليّ وطائفة من أهل
البيت، كالنصيرية ونحوهم ممن يدعي إلهية علي، وكدعوى بعض الإسماعيلية
الإلهية في الحاكم، وغيره من بني عبد الله بن ميمون القداح المنتسبين إلى
محمد بن إسماعيل بن جعفر، ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض
الشيوخ، إما المعروفين بالصلاح، وإما مَنْ يُظَنُّ به الصلاح وليس من أهله، فإن
لهم أقوالاً من جنس أقوال النصاري، وبعضها شرٌّ من أقوال النصاري.

وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصاري:
هذا أمرٌ فوق العقل، ويقول بعضهم ما كان يقوله التلمساني^(٢) لشيخ^(٣) أهل
الوحدة، يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل^(٤). ويقولون:
لمن أراد أن يسلك سبيلهم: دع العقل والنقل، أو اخرج عن العقل والنقل.

(١) (د، ع، ط. النيل): «الكتب» تصحيف.

(٢) هو سليمان بن علي بن عبد الله بن علي، قال الذهبي: أحد زنادقة الصوفية. وقد قيل له مرة
أأنت نصيري فقال: النصيري بعض مني. توفي سنة تسعين وستمائة وله ثمانون سنة.
انظر: «تاريخ الإسلام» (٤٠٦/٥١)، «العبر» (٣/٣٧٢)، «الوافي بالوفيات»
(٢٤٩/١٥).

(٣) (و، ي): «شيخ».

(٤) (المطبوع): «النقل» خلافاً للأصول.

وينشدون فيهم:

مجانين إلا أن سرَّ جُنُونِهِمْ عزيزٌ على أقدامه^(١) يسجد العقلُ
همُ معسرٌ حلَّوا النِّظامَ وحرَّقوا^(٢) الـ سَيَّاحٌ فلا فرضٌ لَدَيْهِمْ ولا نَفْلٌ^(٣)

وهؤلاء مُقلِّدون لمشايخهم، متَّبِعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول، وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتِّخاذ البدع عبادات، واستحلال المحرَّمات كتقليد بعض^(٤) النَّصارى لشييوخهم، وإذا اعترض على أحدٍ منهم يقولون: الشيخ يُسلِّم له حاله^(٥)، ولا يُعترض عليه، كما يقوله النَّصارى لشييوخهم.

ومن هؤلاء من يقول: نحن أولاد الله، ويقول: المسيح^(٦) هو ولد الله، وينطق أيضًا بلفظ الشَّهوة، فيقول: إنهم أولاد شهوته، ويقول: إنه زوج^(٧) مريم، كما يقول ذلك من يقوله من النَّصارى.

وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شييوخهم نوعًا من خرقِ العادات، قد يكون كذبًا وقد يكون صدقًا. وإذا كانت صدقًا فقد يكون من أحوال أولياء الشيطان كالسَّحرة والكهَّان، وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن، وإذا كانت

(١) (و): «أبوابه».

(٢) (و، ي): «وخرقوا».

(٣) (المطبوع): «نقل». خلافًا للأصول. والبيتان أوردهما الصفدي في الوافي بالوفيات (٩٨ / ١٢) ونسبهما لبدر الدين بن هود، توفي سنة تسع وتسعين وستمائة.

(٤) «بعض» ليست في (و، ي).

(٥) «حاله» من (و) وليست في سائر النسخ.

(٦) (د، ع، ط. النيل): «الشيخ».

(٧) (و): «روح».

من أحوال أولياء الرحمن لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل ما يقوله؛ إذ الولي لا يجب أن يكون معصومًا، ولا يجب اتّباعه في كل ما يقوله، ولا الإيمان بكل ما يقوله، وإنما هذا من خصائص الأنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه، فيجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب، وطاعتهم فيما أوجبوه على الأمم، ومن كفر بشيء ممّا جاءوا به فهو كافر، ومن سب نبيًا واحدًا منهم^(١) وجب قتله، وليس هذا لغير الأنبياء من الصّالحين.

فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم مضاهئون للنّصارى بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين المسلمين، ومنهم من تكون موافقته لدين المسلمين أكثر، وأما الغلاة منهم فموافقتهم للنّصارى أكثر، ومنهم من هو أكفر من النصارى.

ولما كان مستند النّصارى هو ما ينقلونه إمّا عن الأنبياء، وإمّا عن غيرهم ممن يوجبون اتّباعه، كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك، قالوا: هكذا في الكتاب، وبهذا نطق الكتاب، وهذه الكتب جاءت بها الرسل، يعنون المؤيدين بالمعجزات، ويعنون بالرّسل الحواريين، فاعتصامهم بهم إنما هو لما ظنوه مذكورًا في الكتب الإلهية، وإن رأوه مخالفًا لصريح المعقول.

ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك؛ لعلمهم بأن العقل الصّريح متى تصوّر دينهم علم أنه باطل.

فدعوى المدّعين أنّا إنما قلنا: أبّ وابنٌ وروح قدس؛ لتصحيح القول: بأن الله حيّ ناطق. كذبٌ ظاهر، وهم يعلمون أنه كذب، وتصحيح القول: بأن الله حيّ متكلم. لا يقف على هذه العبارة، بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة

(١) «منهم» سقطت من (المطبوع).

الشرعية^(١) والسَّمْعِيَّة والعقليَّة، والتعبير عنه بالعبارات البيّنة كما يقوله^(٢) المسلمون وغيرهم بدون قولنا: «أب» و«ابن» و«روح قدس».

ومما يبيّن ذلك الوجه الثاني: وهو أن النّصارى المقرّون^(٣) بأن هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام، فكثيرٌ منهم يقول: الأب هو الوجود، والابن هو الكلمة وروح القدس هو الحياة^(٤).

ومنهم من يقول: بل الأب هو الوجود، والابن هو الكلمة، وروح القدس هو القدرة.

وبعضهم يقول: إن الأقانيم الثلاثة: جوادٌ حكيمٌ قادر، فيجعل الأب هو الجواد، والابن هو الحكيم، وروح القدس هو القادر، ويزعمون أن جميع الصّفات تدخل تحت هذه الثلاثة، ويقولون: إنا استدللنا على وجوده^(٥) بإخراجه الأشياء من العدم إلى الوجود، وذلك من جوده. وقد رأيتُ في كتب النصارى هذا وهذا وهذا.

ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم، فيقولون: موجودٌ حيٌّ عالم، أو موجودٌ عالمٌ قادر. كما يقول بعضهم: ناطق، ومنهم من يقول: موجودٌ حيٌّ حكيم، ومنهم من يقول: قائمٌ بنفسه حيٌّ حكيم، وهم متفقون على أن المتّحد بالمسيح

(١) «الشرعية» ليست في (و، ي).

(٢) (و، ي): «يفعله».

(٣) كذا في الأصول بالرفع. والوجه: النصب.

(٤) (و): «القدرة».

(٥) (و): «جوده».

أو^(١) الحال فيه هو أقنوم الكلمة، وهو الذي يُسمونه الابن دون الأب. ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية يقول^(٢): إن المسيح عليه السلام عبدٌ مرسل، كسائر الرسل - صلوات الله عليهم وسلامه -، فوافقهم على لفظ: الأب، والابن، وروح القدس، ولا يفسر ذلك بما يقوله منازعوه من الحلول والاتحاد. كما أن النسطورية يوافقونهم أيضًا على هذا اللفظ، وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية، فإذا كانوا متفقين على اللفظ متنازعين في معناه عُلِمَ أنهم صدقوا أولًا باللفظ^(٣)؛ لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به، ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير الكتاب، كما يختلفون هم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام، وعُلِمَ بذلك أن أصل قولهم: «الأب، والابن، وروح القدس». لم يكن لأجل تصحيح القول بأن الله موجودٌ حيٌّ ناطقٌ الذي علموه أولًا بالعقل.

يوضح هذا الوجه الثالث وهو قولهم: «إنا لمَّا رأينا حدوث الأشياء عَلمنا أن شيئًا غيرها أحدثها».

إن كان المتكلم بهذا طائفة معينة من النصارى، فيقال لهؤلاء: القول بالأب، والابن، وروح القدس، موجودٌ عند النصارى قبل وجودكم وقبل نظركم هذا واستدلالكم، فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى هذا، وإن كان المراد به أن جميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتَّى قالوا ذلك، فهذا كذبٌ بين؛ فإن هذا الكلام يقول

(١) (المطبوعتان): «و».

(٢) (و، ي): «ويقولون».

(٣) (و، ي): «باللفظ أولًا».

النصارى إنهم تلقّوه عن الإنجيل، وإن المسيح ﷺ قال: «عَمِّدُوا النَّاسَ بِاسْمِ
الْأَبِ، وَالابْنِ، وَرُوحِ الْقُدُسِ».

والمسيح والحواريُّون لم يأمرُوهم بهذا النظر الموجِب لهذا القول، ولا
جَعَلَ المسيحُ هذا القولَ موقوفًا عندهم على هذا البحث، فعَلِمَ أن جعلَهم هذا
القولَ ناشئًا عن هذا البحث قولٌ باطلٌ يعلمون هم بطلانه.

الوجه الرابع: أن هذا القول إن كان المسيح لم يَقُلْه فلا يجوز أن يقال،
ولو عني به الإنسان معنىً صحيحًا؛ فإن هذه العبارة إنما يُفْهَم منها عند
الإطلاق المعاني الباطلة، ولهذا يوجد كثيرٌ من عوامِّ النصارى يعتقدون أن
المسيح ابنُ الله، النبوةُ المعروفةُ في المخلوقات، ويقولون: إن مريم زوجة الله.

وهذا لازمٌ لعامة النصارى وإن لم يقولوه؛ فإن الذي يلد لأبد له من
زوجة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠١].

وجَعَلَ الرَّبَّ وَالِدًا لمولود أنكرُ في العقول من إثبات صاحبة له، سواءً
فُسِّرَت الولادة بالولادة المعروفة، أو بالولادة العقلية التي يقولها علماء
النصارى، فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوا هم الولد،
ويقولون: إن الأب وُلدت منه الكلمة، ومريم وُلدت منها النَّسوت، واتَّحد
النَّسوت باللاهوت، فكما أن الأب أبٌّ باللاهوت لا بالنَّسوت، ومريم أمٌّ
للنَّسوت لا لللاهوت = فكذلك هي صاحبةٌ للأب بالنَّسوت، واللاهوتُ زوجُ
مريمَ بلاهوته، كما أنه أبٌّ للمسيح^(١) بلاهوته، وإذا اتَّحد اللاهوت بنَّسوت

(١) (و، ي): «أبو المسيح».

المسيح مدةً طويلةً فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدةً قصيرةً؟ وإذا جُعِلَ الناسوتُ الذي ولدته ابناً لللاهوت، فَلأَيِّ شيءٍ لا تجعل هي صاحبة وزوجة لللاهوت؟ فإن المسيح عندهم اسمٌ لمجموع اللاهوت والناسوت، وهو عندهم إله تام وإنسان تام، فلاهوته من الله، وناسوته من مريم، فهو من أصلين: لاهوت وناسوت، فإذا كان أحدُ الأصلين أباه^(١) والآخر أمّه، فلماذا لا تكون أمّه زوجةً أبيه بهذا الاعتبار، مع أن المُصاحبةَ قبل النبوة^(٢)؟ فكيف يَثْبُتُ الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم؟

وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات نبوة المسيح وأقلُّ امتناعاً.

وإن كان المسيح ﷺ قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح ﷺ وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق، وإذا قالوا قولاً فلا بد له من معنى صحيح، ويمتنع أن يريدوا بقولهم ما يعلم^(٣) بطلانه بسمع أو عقل، فإذا كانت العقول ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما ابتدعه النصراني في المسيح، علم أن المسيح لم يرد معنى باطلاً يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول.

بل نقول في الوجه الخامس: إن صحَّت هذه العبارة عن المسيح المعصوم ﷺ، فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه.

وفي الموجود في كتبهم تسمية الربّ أباً، وتسمية عباده أبناء، كما يذكرون

(١) (و، ي): «أبوه».

(٢) (و، ي، ط. النيل): «النبوة».

(٣) (د، ع، ط. النيل): «يمتنع».

أنه قال في التوراة ليعقوب^(١): «أنت ابني بكري»، وقال لداود في الزبور: «أنت ابني وحببي»، وفي الإنجيل في غير موضع يقول المسيح: «أبي وأبيكم». كقوله: «إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم»^(٢). فيسمّيه أبًا لهم كما يسميهم أبناءً له.

فإن كان هذا صحيحًا، فالمراد بذلك أنه الربُّ الربِّي الرحيم، فإن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، والابن هو الربِّي المرحوم، فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها، فيكون المراد بالأب: الرب، والمراد بالابن: عبده^(٣) المسيح الذي ربّاه.

وأما «روح القدس»: فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم، وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم، بل روح القدس عندهم تحلُّ في إبراهيم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين.

والقرآن قد شهد أن الله أيّد المسيح بروح القدس، كما قال تعالى: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧، ٢٥٣]. في موضعين من البقرة.

وقال تعالى: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠].

وقد قال النبي ﷺ لحسان بن ثابت: «إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا دُمْتَ تُنَافِحُ

(١) بعدها في (د، ع، ط. النيل): «إسرائيل».

(٢) تقدّم هذا النص (١/٣٥٨).

(٣) (المطبوع): «عنده» تصحيف.

عن نبيّه». وقال: «اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»^(١). كما تقدّم ذكر هذا كله مبسوطاً^(٢).

وروح القدس: قد يراد بها المَلَكُ المقدّس كجبريل، ويُراد بها الوحي والهدى والتأييد الذي يُنزلُ الله بواسطة المَلَكِ أو بغير واسطته، وقد يكونان متلازمين؛ فإن الملك ينزل بالوحي، والوحي ينزل به الملك، والله تعالى يُؤيّد رسله بالملائكة وبالهدى، كما قال تعالى: عن نبيّه محمد ﷺ: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [التوبة: ٤٠، ٢٦]. في موضعين من سورة براءة.

وقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا﴾ [الأحزاب: ٩]. وقال تعالى: ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِئِكَ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [الأنفال: ١٢]. الآية^(٣). وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]. وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَأِئِكَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [النحل: ٢]. وقال تعالى: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: ١٥]. وقال: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾^(٤) [الشورى: ٥٢]

(١) تقدم ذكر هذين الحديثين (١/ ٣٨١).

(٢) انظر ما سبق (١/ ٣٨٠)، وما سيأتي (٢/ ٢٣٩، ٢٥٥).

(٣) «الآية» سقطت من (المطبوع).

(٤) من قوله: «وقال تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا﴾ إلى هنا سقط من (و).

وإذا كان «روح القدس» معروفًا في كلام الأنبياء المتقدمين والمتأخرين أنها أمرٌ يُنزلُ الله على أنبيائه وصالحيه عباده، سواءً كان ملائكةً تنزل بالوحي والنصر، أو وحيًا وتأيدًا مع الملك وبدون الملك، ليس المراد بروح القدس أنها حياة الله القائمة به كان المعصوم إن كان^(١) قال: «عَمَدُوا النَّاسَ بِاسْمِ الْأَبِ وَالابْنِ وَرُوحِ الْقُدُسِ» مراده: مُرُوا النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَنَبِيِّهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ، وَبِالْمَلَكِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ^(٢) الَّذِي جَاءَ بِهِ، فَيَكُونُ ذَلِكَ أَمْرًا لَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحُ الْمَعْقُولِ وَصَحِيحُ الْمَنْقُولِ.

فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم ويوافق القرآن ويوافق العقل أولى من تفسيره بما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول.

وهذا تفسيرٌ ظاهرٌ ليس فيه تكلف، ولا هو من التأويل الذي هو صَرْفُ الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره، بل هو تفسيرٌ له بما يدلُّ ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في خطاب المسيح، وخطاب سائر الأنبياء.

وأما تفسير النصارى بأن الابن مولودٌ قديمٌ أزليٌّ، هو العلم أو كلمة الله، فتفسير للفظ بما^(٣) لم يُستعمل هذا اللفظ فيه، لا في كلام أحدٍ من الأنبياء، ولا لغة^(٤) أحدٍ من الأنبياء.

(١) «المعصوم إن كان» ساقطة من (ط. النيل).

(٢) (ي): «والوحي».

(٣) (و): «ما».

(٤) (و): «أمة».

وكذلك تفسير «روح القدس» بحياة الله، فالذي فسّر النصارى به^(١) كلام المسيح هو تفسير لا تدلُّ عليه لغة المسيح وعادته في كلامه، ولا لغة غيره من الأنبياء والأمم، بل المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره بما فسّرناه، وبذلك فسّره أكابر علماء النصارى.

وأما ضلال النصارى المحرّفون لمعاني كتب الله ﷻ ففسّروه بما يخالف معناه الظاهر، وينكره العقل والشرع.

وتمام هذا بالوجه السادس وهو: أن النصارى لما كان عندهم في الكتب تسمية المسيح ﷺ ابنًا، وتسمية غيره من الأنبياء ﷺ ابنًا، كقوله ليعقوب: «أنت ابني بكري». وتسمية الحواريين أبناء، قالوا: «هو ابنه بالطبع، وغيره هو ابنه بالوضع». فجعلوا لفظ الابن^(٢) مشتركًا بين معنيين وأثبتوا لله طبعًا، جعلوا المسيح ابنه باعتبار ذلك الطبع. وهذا يُقرّر قول من يفهم منهم أنه ابنه البنوة المعروفة في المخلوقين، وأن مريم زوجة الله.

وكذلك جعلوا «روح القدس» مشتركة بين حياة الله وبين «روح القدس» التي تنزل على الأنبياء والصالحين، ومعلوم أن الاشتراك على خلاف الأصل، وأن اللفظ إذا استعمل في عدّة مواضع كان جعله حقيقة متواطئًا في القدر المشترك أولى من جعله مشتركًا اشتراكًا لفظيًا، بحيث يكون حقيقة في خصوص هذا وخصوص هذا^(٣)، أو يكون مجازًا في أحدهما، فإن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل، هذا إن قُدّر أن لفظ «الابن» و«روح القدس»

(١) بعدها في (المطبوعتين): «ظاهر».

(٢) (ط. النيل): «الأب».

(٣) «وخصوص هذا» سقطت من (المطبوع).

استُعمل في نطق الله وحياته كما يزعم النصارى، فكيف إذا لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ «الابن» ولفظ «روح القدس»، وأرادوا به شيئاً من صفات الله، لا كلامه ولا حياته ولا علمه^(١) ولا غير ذلك، بل لم يوجد استعمال لفظ «الابن» في كلام الأنبياء إلا في شيء مخلوق، ولم يوجد استعمال «روح القدس» بما^(٢) هو من صفات الله القائمة به، ونحن إذا فسرنا «الأب» و«روح القدس»^(٣) ببنوة التربية، و«روح القدس» بما ينزل على الأنبياء كنا قد جعلنا اللفظ مفرداً متواطئاً، وهم يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتركاً أو مجازاً في أحد المعنيين، فكان تفسيرهم مخالفاً لظاهر اللغة التي خوطبوا بها، ولظاهر الكتب التي بأيديهم، وتفسيرنا موافقاً لظاهر لغتهم وظاهر الكتب التي بأيديهم، وحينئذ فقد تبين أنه ليس معهم بالتثليث لا حجة سمعية ولا عقلية، بل هو باطل شرعاً وعقلاً.

يؤيد هذا الوجه السابع: وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك ما لا تدلُّ عليه الكتب التي بأيديهم البتة، بل فهموا منها معنى باطلاً، وضمُّوا إليه معاني باطلة من عند أنفسهم، فكانوا محرفين لكتب الله في ذلك، مفترين على الله الكذب، وهذا مبسوط في موضع آخر^(٤).

الوجه الثامن: أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم^(٥) كتاب، ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم

(١) «ولا علمه» سقطت من (و، ي).

(٢) (ي): «إلا فيما ليس»، (و): «كما». وأشار إليها في الهامش بحرف (ظ) أي: الظاهر.

(٣) الأظهر أن قوله: «الأب وروح القدس» مقحمة. والأنسب أن يجعل مكانها: «الابن». لاقتضاء السياق له. فتكون العبارة: «ونحن إذا فسرنا الابن ببنوة التربية».

(٤) انظر: (٢/ ١٨٥، ٢٥٠).

(٥) «عندهم» ليست في (د، ع).

ولا في كلام الحواريين، بل هي لفظةٌ ابتدعوها، ويقال: إنها روميّة. وقد قيل: الأَقْنوم في لغتهم معناه: «الأصل». ولهذا يضطربون في تفسير الأَقْنِيم، تارةً يقولون: أشخاص، وتارةً خواص، وتارةً صفات، وتارةً جواهر، وتارةً يجعلون الأَقْنوم اسمًا للذّات والصفة معًا، وهذا تفسير حُذِّقَهُم.

الوجه التاسع: قولهم في المسيح ﷺ: «إنه خالق» قولٌ مع بطلانه في الشرع والعقل قولٌ لم ينطق به شيءٌ من النبّوات التي عندهم، ولكن يستدلّون على ذلك بما لا يدلُّ عليه ذلك، كما سنبينه إن شاء الله تعالى^(١).

الوجه العاشر: قولهم في تجسّد اللاهوت أيضًا، هو قولٌ مع بطلانه في العقل والشرع قولٌ لا يدلُّ عليه شيءٌ من كلام المعصوم من النّبّيين والمرسلين.

الوجه الحادي عشر: أنا نقول: لا ريب أن الله حيٌّ عالمٌ قادرٌ متكلمٌ، وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دلّ الرّسول عليها وأرشد إليها فصارت معروفةً بالعقل مدلولًا عليها بالشرع ما هو مبسوطٌ في موضعه^(٢)، وأنتم مع دعواكم أنكم تثبتون ذلك بالعقل لم تذكروا على ذلك دليلًا عقليًا.

فقولكم: «لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئًا غيرها أحدثها؛ إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد^(٣) والتقلّب» كلامٌ قاصرٌ لوجوه: أحدها: أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات، وإنما رأيتم حدوث ما يُشْهَدُ حدوثه كالسحاب والمطر والحيوان والنبات ونحو ذلك، فأين دليلكم على حدوث سائر الأشياء؟

(١) انظر ما سيأتي (٢/ ٤٧٤).

(٢) وسيأتي قريبًا (٢/ ٢١٠).

(٣) «رسالة بولس» (ص ٤١٨): «التضاد».

الثاني: أنه كان ينبغي أن تقولوا: لَمَّا عُلِمَ^(١) حدوثُ المُحَدَّثَاتِ، أو حدوث المخلوقات، أو حدوث ما سوى الله، ونحو ذلك مما يبيّن أن المحدث ما سوى الله، فأما إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل، فإنّ الله يسمّى عندكم وعند جمهور المسلمين شيئاً من الأشياء، وهذا بخلاف قوله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٦]. فإنّ هذا التركيب يبيّن أن الخالق غير المخلوق، خلاف قول القائل: حدوث الأشياء.

الثالث: أن العلم بأن المحدث لا بدّ له من محدث، علمٌ فطريٌّ ضروريٌّ، ولهذا قال تعالى: في القرآن: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ﴾ [الطور: ٣٥]. قال جُبَيْر بن مُطْعِم: «لَمَّا سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَحْسَنْتُ بِفُؤَادِي قَدْ انْصَدَعَ»^(٢). يقول تعالى: أَخْلَقُوا^(٣) من غير خالقٍ خلقهم، أم هم الخالقون لأنفسهم؟

ومعلومٌ بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدثٍ أحدثه، وأنّ حدوث الحادث بلا محدثٍ أحدثه معلومٌ البطلان بضرورة العقل، وهذا أمرٌ مركوزٌ في بني آدم حتّى الصّبيان، لو ضُرب الصبيّ ضربةً، فقال: مَنْ ضربني؟ ف قيل له: ما ضربك أحد، لم يصدّق عقله أنّ الضربة حدثت من غير فاعل.

(١) (و): «علمتم».

(٢) أخرجه البخاري (٤٨٥٤).

(٣) «أخلقوا» ساقطة من (د، ع).

ولهذا لو جَوَّزَ مجوِّزٌ أَنْ يَحْدُثَ كِتَابَةٌ أَوْ بِنَاءٌ^(١) أَوْ غِرَاسٌ ونحو ذلك من غير محدث لذلك = لكان عند العقلاء إما مجنوناً وإما مُسَفِّسِطاً، كالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية، وكذلك معلوم أنه لم يحدث نفسه، فإن كان معدوماً قبل حدوثه لم يكن شيئاً، فيمتنع أن يحدث غيره فضلاً عن أن يحدث نفسه. فقولكم: «لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب». تعليلٌ باطل؛ فَإِنَّ عَلِمْنَا بِأَن حدوثها لم يكن من ذواتها ليس لأجل ما فيها من التضاد والتقلب، بل سواء كانت متماثلةً أو مختلفةً أو متضادةً = نحن نعلم بصريح العقل أن المحدث لا يحدث نفسه، وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل، كما يُعلم أن العدم لا يخلق موجوداً، وأن المحدث للحوادث الموجودة لا يكون معدوماً.

الوجه الرابع: أنكم ذكرتم حجةً على أنها لم تُحدث نفسها، وهي حجةٌ ضعيفة، ولم تذكروا حجةً على^(٢) أنها حدثت بلا محدث، لا أنفسها ولا غيرها، فإن كان امتناع كونها أحدثت نفسها محتاجاً إلى دليل فكذلك امتناع حدوثها بلا محدث، وإن كان معلوماً ببديهة العقل، وهو من العلوم الضرورية، فكذلك الآخر، فذكرُ الدليل على أحدهما دون الآخر خطأ لو كنتم ذكرتم دليلاً صحيحاً، فكيف إذا كان الدليل باطلاً؟ ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقلية التي يُثبتون بها العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني عقليةً ويزعمون أنها موافقةٌ لفهمهم الباطل من الكتب الإلهية، فهم ممن قال الله فيهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَلُوا كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا

(١) (د، ع، ط. النيل): «نساجة».

(٢) يقتضي السياق أن تكون العبارة: «على [امتناع] أنها حدثت» بزيادة ما بين المعكوفتين.

جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَقَّعَهُ حِسَابَهُ، وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ، مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ، سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدَهُ، لَمْ يَكْدِرْهَا، وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿النور: ٣٩-٤٠﴾.

الوجه الثاني عشر: قولكم: «فقلنا: إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل شيء؛ لننفي عنه العدم».

فيقال لهم: لا ريب أن الله كما وصف نفسه بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]. وقوله: ﴿فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] أي مثلاً يستحق أن يسمي بأسمائه.

وقوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِلْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١-٤].

وقد دلَّ على ذلك العقل؛ فإن المثلين اللذين يسدُّ أحدهما مسدَّ الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز عليه ما يجوز عليه، فلو كان للخالق مثلٌ للزم أن يشتركا فيما يجب ويجوز ويمتنع.

والخالق يجب له الوجود والقدم، ويمتنع عليه العدم، فيلزم أن يكون المخلوق واجب الوجود قديماً أزلياً لم يعدم قط، وكونه محدثاً مخلوقاً يستلزم أن يكون كان معدوماً، فيلزم أن يكون موجوداً معدوماً قديماً محدثاً^(١)، وهو جمعٌ بين النقيضين يمتنع في بدآيه^(٢) العقول، وأيضاً فالمخلوق يمتنع عليه القدم، ويجب له سابقة العدم، فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب

(١) (ع): «حادثاً».

(٢) (د، ع، ط، النيل): «بداية».

كون الواجب القَدَم واجب الحدوث بعد العدم، وهذا جمعٌ بين النقيضين،
فالعقل الصَّريح يجزم بأن الله ليس كمثله شيء. والكلام على هذا مبسوطٌ في
موضعٍ آخر^(١).

لكن أنتم لم تذكروا على ذلك حجة، بل قلتُم: «إنه شيءٌ لا كالأشياء
المخلوقة، إذ هو الخالق لكل شيء» فلم تذكروا حجةً على أنه خالق كل شيء؛
إذ كان عمدتكم على ما شاهدتم حدوثه، وليس ذلك كل شيء، ولم تذكروا
حجةً مع كونه خالق كل شيء على أنه ليس كمثله شيء، بل قلتُم: «لأننا معشر
النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئاً غيرها أحدثها لما فيها من
التضاد والتقلب فقلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة؛ إذ هو الخالق لكل
شيء، وذلك لنفي العدم عنه» ودليلكم لو دلَّ على العلم بالصانع لم يدلَّ إلا
على أنه خالق، فكيف إذا لم يدلَّ؟

ولا ريب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجوداً لا معدوماً، وهذا
معلومٌ بالضرورة لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنُّظار، وإن كان
بعضهم أثبت وجوده بالدليل النظري، لكن ليس في دليلكم ما يدلُّ على أنه ليس
كالأشياء المخلوقة.

وقولكم: «إذ هو الخالق لكل شيء» يتضمَّن أنه خالق لكل ما سواه، ليس
فيه بيانٌ نفى المماثلة عنه، ولكن بيَّنتم بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية،
كجهلكم بالكتب المنزلة، وكذلك أخبر تعالى عن أهل النار أنهم يقولون:
﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

(١) انظر «درء التعارض» (٨/ ١٢٧).

فصل

وأما قولكم: «ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء حي، وشيء غير حي، فوصفناه بأجل القسمين فقلنا: إنه حي لنفني الموت عنه».

فيقال: لا ريب أن الله حي كما نطق بذلك كتبه المنزلة التي هي آياته القوليّة، ودلت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعلية، قال تعالى: ﴿سَرِيهِمْ ءَايَتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: ٥٣]. أي: القرآن حق، وقد تقدّم ذكر القرآن في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: ٥٢].

فالله تعالى يري عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية ما يبين صدق آياته المنزلة المسموعة القوليّة.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [آل عمران: ٢]، وقال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ﴾ [الفرقان: ٥٨].

والدلائل على حياته كثيرة: منها: أنه قد ثبت أنه عالم، والعلم لا يقوم إلا بحي، وثبت أنه قادر مختار يفعل بمشيئته، والقادر المختار لا يكون إلا حيًا.

ومنها: أنه خالق الأحياء وغيرهم، والخالق أكمل من المخلوق، فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق، فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من خالقه، وكماله أكمل منه. والمتفلسفة القائلون بالموجب بالذات يسلمون هذا، ويقولون: كمال المعلول مستفاد من علته، فإذا كان خالقًا للأحياء كان حيًا بطريق الأولى والأحرى.

ومنها: أن الحيَّ أكملُّ من غير الحيِّ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ﴾ [فاطر: ٢٢]. فلو كان الخالق غير حيٍّ لزم^(١) أن يكون الممكن المحدثُ المخلوق أكملَّ من الواجب القديم الخالق، فيكون أنقصُ الموجودين أكملَّ من أكملِّهما، وهذا الوجه يتناول ما ذكره من الدليل، وإن كانوا لم يبيّنوه بيانًا تامًّا، لكن قولهم: «قلنا: إنه حيٌّ لنفِي الموت عنه» كلامٌ مستدرك؛ فإنَّ الله موصوفٌ بصفات الكمال الثبوتية، كالحيّة، والعلم، والقدرة، فيلزم من ثبوتها سلبُ صفات النقص، وهو سبحانه لا يُمدَح بالصفات السلبية إلا لتضمّنها المعاني الثبوتية، فإنَّ العدم المحض والسلب الصّرف لا مدح فيه ولا كمال؛ إذ كان المعدوم يوصف بالعدم المحض، والعدم نفِي محض لا كمال فيه، وإنما الكمال في الوجود^(٢).

ولهذا جاء كتاب الله تعالى على هذا الوجه، فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال، وبصفات السلب المتضمّنة للثبوت كقوله: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فنفي أخذ السّنة والنوم يتضمن كمالَ حياته وقِيوميّته؛ إذ النوم أخو الموت، ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الرّاحة، كما لا يموتون.

والقِيوم: القائم المقيم لما سواه، فلو جُعِلَتْ له سِنَّةٌ أو نومٌ لنقصت حياته وقِيوميّته، فلم يكن قائمًا ولا قِيومًا، كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل

(١) «لزم» ساقطة من (د). (ع): «لوجب».

(٢) (د، ع، ط. النيل): «الموجود».

لما سألوا موسى: هل ينام ربك؟ فأرقه ثلاثاً^(١)، ثم أعطاه قوارير فأخذه النوم فتكسرت^(٢).

بيّن بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لفسد^(٣) العالم.

ثم قال تعالى: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فإنكاره ونفيه أن يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه يتضمّن كمال ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه ليس له شريك، فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشاركاً له؛ إذ صارت شفاعته سبباً لتحريك المشفوع إليه، بخلاف من لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه؛ فإنه منفردٌ بالملك ليس له شريك بوجهٍ من الوجوه.

(١) «ثلاثاً» ليست في (و).

(٢) أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (٦٦٦٩) والطبري في «تفسيره» (٣٩٤ / ٥)، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣١٨٦ / ١٠) وفيه أن موسى عليه السلام الذي سأل: هل ينام ربك؟ وقد أورده ابن كثير في «تفسيره» (٥٥٨ / ٦) وقال: «والظاهر أن هذا الحديث ليس بمرفوع، بل من الإسرائيليات المنكرة فإن موسى عليه السلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم». قلت: وهي غير الرواية التي استشهد بها المصنف التي فيها أن بني إسرائيل هم الذين سألوا موسى عليه السلام عن ذلك. وقد جاءت الرواية الأولى من طريق شبل بن أمية وخولف فيها. قال ابن حجر في «لسان الميزان» (٤٧٦ / ١): أمية بن شبل له حديث منكر... وذكر الحديث، ثم قال: رواه عنه هشام بن يوسف وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة، وهو أقرب، ولا يسوغ أن يكون هذا وقع في نفس موسى عليه السلام، وإنما روي أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن ذلك.

(٣) في الأصول: «نفذ» وقد ضرب عليها في أصل (ي) وكتب في الهامش: «فسد». وهي الصواب.

ثم قال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]. فنفي أن يعلم أحد شيئاً من علمه إلا بمشيئته ليبيّن^(١) أنه منفرد بالتعليم، فهو العالم بالمعلومات، ولا يعلم أحد شيئاً إلا بتعليمه، كما قالت الملائكة: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ [البقرة: ٣٢].

ثم قال تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا﴾ [البقرة: ٢٥٥]. أي لا يُكرِّثه ولا يُثْقِل عليه، فبيّن بذلك كمال قدرته، وأنه لا يلحقه أدنى مشقة ولا أيسر كلفة في حفظ المخلوقات، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَّغُوبٍ﴾ [ق: ٣٨].

بيّن بذلك كمال قدرته، وأنه لا يلحقه اللُّغوب في الأعمال العظيمة، مثل خلقه السماوات والأرض، كما يلحق المخلوق اللُّغوب إذا عمل عملاً عظيماً، واللُّغوب: الانقطاع والإعياء. وهذا بابٌ واسعٌ مبسوطٌ في موضعٍ آخر^(٢).

والمقصود هنا: أنه موصوفٌ بصفات الكمال التي يستحقها بذاته ويمتنع اتصافه بنقائصها، وإذا وُصف بالسُّلوب فالمقصود هو إثبات الكمال. وهؤلاء قالوا: «قد وصفناه بالحياة لنفي عنه الموت»، كما قالوا: «هو شيءٌ لنفي العدم عنه» والحياة صفة كمالٍ يستحقها بذاته، والموت مناقضٌ لها، فلم يوصف

(١) (و، د، ع): «ليس». (المطبوعتان): «ليس إلا». والمثبت من هامش (ي) وكتب فوقها: «بيان». وهو أوضح.

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣/ ٣٥)، (١٧/ ١٠٨)، «منهاج السنة» (٢/ ١٨٣).

بالحياة لأجل نفي الموت، بل وُصِفَ بالحياة يستلزم نفي الموت، فيُنْفَى عنه الموت لأنه حيٌّ، لا يُثَبَّت له الحياة لنفي الموت^(١)، وكذلك لِيُثَبَّت له أنه شيءٌ موجود، وذلك يستلزم نفي العدم عنه، لا أنَّ إثبات وجوده لأجل نفي العدم^(٢)، بل نفي العدم عنه لأجل وجوده، كما أن نفي الموت عنه لأجل حياته.

وكذلك قولهم: «قلنا: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة، وذلك لنفي العدم عنه» لكن كان مرادهم والله أعلم - وإن كانت عبارتهم قاصرة - إثبات الوجود ونفي العدم، وإثبات الحياة ونفي الموت.

(١) بعدها في (و): «وكذلك تثبت له الحياة لنفي الموت» كذا أقحمت هذه العبارة هنا.

(٢) بعدها في (و): «عنه».

فصل

ثم قالوا: «ورأينا الحيَّ ينقسم قسمين: حيًّا ناطقًا، وحيًّا غير ناطق، فوصفناه بأفضل الوصفين فقلنا: إنه ناطقٌ لنفي الجهل عنه».

فيقال لهم: لا ريب أن الربَّ سبحانه موصوفٌ بأنه حيٌّ عليمٌ قديرٌ متكلمٌ مختار، لكن قولهم: «فقلنا: إنه ناطقٌ لنفي الجهل عنه» يقتضي أنكم أردتم النطق المناقض للجهل، وهذا هو العلم؛ فإن العلم يناقض الجهل، لم تريدوا بذلك النطق الذي هو العبارة والبيان، ولم تريدوا بذلك ما جعله بعض النُّظار كلامًا، وهي معاني قائمةٌ بالنفس ليست من جنس العلوم، ولا من جنس الإرادات، وحيثُ فيقال لكم: ليس في الأحياء إلا ما هو شاعر، فكل حيٌّ فله شعورٌ بحسبه.

وكلما قويت الحياة قوي شعورها، وشعورُ الحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلم، كما يقول الناس: عِلْمُ الفَهْدِ والبازيِّ والكلب، ويقال: كلبٌ مُعَلَّمٌ وغير مُعَلَّم، وبازيٌّ مُعَلَّم.

وقال تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]. وقال النبي ﷺ: «إذا أرسلتَ كلبك المُعَلَّم، وذكرتَ اسمَ الله فقتلَ فكلُّ»^(١).

ولا ريب أن العلم^(٢) صفةُ كمال، فالعالمُ أكمل من الجاهل^(٣)، والدلائل الدالة على علم الله كثيرة، مثل أنه سبحانه خالق كلِّ شيءٍ بإرادته.

(١) البخاري (١٧٥) ومسلم (١٩٢٩) عن عدي بن حاتم رضي الله عنه.

(٢) (د، ع): «المعلم».

(٣) (ي): «فالعالم أكمل من الجهل».

والإرادة تستلزم تصوُّر المراد، فلا بد أن يعلم المخلوقات قبل أن يخلقها. وكلُّ ما وجد في الخارج فهو موجود وجودًا معيَّنًا يمتاز به عن غيره، فإذا خلقها كذلك فلا بد أن يعلمها علمًا مفصَّلًا^(١) يمتاز به كل معلوم عما سواه، ولو قُدِّرَ أنه علمها على وجه كليٍّ فقط لم يكن علم منها شيئًا؛ لأنَّ الكُلِّيَّ إنما يكون كليًّا في الأذهان، وأما ما هو موجودٌ في الخارج فهو مُعَيَّنٌ مختصٌّ بعينه ليس بكليٍّ.

وكلُّ واحدٍ من الأفلاك معيَّن، فلو لم يعلم إلا الكليَّات لم يكن عالمًا بشيءٍ من الموجودات، وقد بُسِطَ في غير هذا الموضع تمامُ الكلام على هذا^(٢)، وبُيِّنَ فسادُ شبه نفاة ذلك بما ادعوه من لزوم التغيُّر أو التكرُّر، وبُيِّنَ أنه لا يلزم من ثبوت عِلْمِ الله بالأشياء كلِّها على وجه التفصيل محذورٌ ينفيه دليلٌ صحيح. فإن التكرُّر فيما يقوم به من المعاني هو مدلول الأدلَّة العقلية والسمعية؛ فإنه عالمٌ قادرٌ حي^(٣)، وليس العلم هو القدرة، ولا القدرة هي الحياة، ولا الصِّفة هي الموصوف. ومَنْ جعلَ كلَّ صفةٍ هي الأخرى، وجعل الصِّفات هي الموصوف، فهو قولٌ في غاية السَّفْسَطة.

وأيضًا فإنه خالق العالمين من الملائكة والجنِّ والإنس، وجاعلهم^(٤) علماء، فيمتنع أن يجعل غيره عالمًا مَنْ ليس هو في نفسه بعالم، فإن العلم صفةٌ كمال، ومن يعلم أكملُ ممن لا يعلم، وكلُّ كمالٍ للمخلوق فهو من الخالق، فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، وأيضًا فإن في الممكنات المحدثَّة

(١) (و، ي): «منفصلاً».

(٢) انظر: «درء التعارض» (١٠/٢٩، ١٦٦)، «مجموع الفتاوى» (١٢/٥٩٥).

(٣) بعدها في (و) «القدرة»، والظاهر أنها مقحمة، وقد كتبت في (ي) ثم ضرب عليها.

(٤) (و، ي): «وأيضًا فإنه جاعلهم».

المخلوقة ما هو عالم، والواجب القديم الخالق أكمل من الممكن المحدث، فيمتنع أن يتَّصف بالكمال الموجود الناقص الخسيس دون الموجود الكامل الشَّريف، وهذا يتناول معنى حجَّتْهم^(١).

وأيضًا فإنه حيٌّ، والحياة مستلزمةٌ لجنس العلم، وإذا كانت حياته أكمل من كلِّ حياة فعلمه أكمل من كلِّ علم، لكن يقال لكم: كما أنه حيٌّ عالمٌ فهو أيضًا قادر، كما^(٢) ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم إلى قادرٍ وغير قادر، فيجب أن يوصف بأجلِّ القسمين، وهو القدرة.

لا سيَّما ودلائل كونه قادرًا أظهر من دلائل كونه عالمًا، فإن نفس كونه خالقًا فاعلاً يستلزم كونه قادرًا؛ فإنَّ الفعل بدون القدرة ممتنع، حتى إذا قيل: إن الجماد يفعل وإنما يفعل بقوة فيه، كالقوى الطَّبِيعِيَّة التي في الأجسام الطَّبِيعِيَّة، فيمتنع في خالق العالم أن لا يكون له قوة ولا قدرة. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [الذاريات: ٥٨]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فصلت: ١٥].

وفي «صحيح البخاري»^(٣) حديث الاستخارة: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ».

وكثير من نُظَّارِ المسلمين المصنِّفين في أصول الدين الذين يقيمون الدليل على كونه قادرًا قبل كونه عالمًا وحيًا، ويقولون: العلم بذلك أسبق في السلوك

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٦/ ٧٦).

(٢) في الأصول عدا (ي): «فيما». (ي) «بما». وكتب في هامش (و): «لعله كما». وهو الذي أثبتّه.

(٣) (٦٣٨٢) عن جابر رضي الله عنه.

الاستدلاليّ النظريّ؛ لدلالة الإحداث والفعل على قدرة المحدث الفاعل،
فيجب أن يثبتوا له صفة القدرة مع العلم.

وكذلك يقولون: إن الحيّ لمّا كان ينقسم إلى سميع وغير سميع، وبصير
وغير بصير، وصفناه بأشرف القسمين، وهو السميع والبصير.

وكذلك في النطق إذا أريد به البيان والعبارة ولم يرد به مجرد العلم، أو
معنى من جنس العلم، فإن الحيّ ينقسم إلى متكلّم مُبَيِّن معبّر عمّا في نفسه،
وإلى ما ليس كذلك، فيجب أن تصفوه بأشرف القسمين، وهو الكلام المُبَيِّنُ
المعبر عمّا في النفس من المعاني.

ومما يُستدلُّ به على ثبوت جميع صفات الكمال أنه لو لم يوصف بكونه
حيّاً عالمّاً قادراً سميعاً بصيراً متكلّماً لوصف بضدّ ذلك، كالموت والجهل
والعجز والصّم والبكم والخرس، ومعلومٌ وجوب تقدّسه عن هذه النقائص،
بل هذا معلومٌ بالضرورة العقلية، فإنه أكمل الموجودات وأجلّها وأعظمّها،
وربُّ كلّ ما سواه وخالقه ومالكه، وجاعل كلّ ما سواه^(١) حيّاً عالمّاً قادراً
سميعاً بصيراً متكلّماً، فيمتنع أن يكون هو شيئاً عاجزاً جاهلاً أصمّ أبكم
أخرس، بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن
يكون فاعلاً، فضلاً عن أن يكون خالقاً لكلّ شيء.

ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن اتبعهم هنا سؤال مشهور^(٢) وهو:
أنه إنما يلزم إذا لم يتصف بصفات الكمال أن يوصف بأضدادها إذا كان قابلاً
لها، فأما إذا لم يكن قابلاً لها لم يلزم.

(١) (و، ي): «غيره» بدل: «كل ما سواه».

(٢) انظر: «درء التعارض» (٢/ ٢٢٢)، «مجموع الفتاوى» (٣/ ٨٨).

قالوا: وهذه الصِّفَات متقابلةٌ تقابلُ العدم والمَلَكَة، وهو عدم الشيء عَمَّا من شأنه أن يكون قابلاً له كعدم الحياة والسمع والبصر والكلام عن الحيوان الذي هو القابل له، فإذا لم يكن قابلاً له كالجَمَاد فلا يُسمَّى مع عدم الحياة والسمع والبصر والكلام ميتاً ولا أصمَّ ولا أعمى ولا أخرس.

وجواب ذلك من أوجه:

أحدها: أنه إمَّا أن يكون قابلاً للاتصاف بصفات الكمال، وإمَّا أن لا يكون.

فإن لم يكن قابلاً لزم أن يكون أنقص ممَّن قبلها ولم يتصف بها، فالجَمَاد أنقص من الحيوان الذي لم يتصف بعدُ بصفات كماله.

وإن كان قابلاً لها لزم إذا^(١) عَدَمَها أن يتَّصف بأضدادها.

وهؤلاء قد يقولون: في إثباتها تشبيهٌ له بالحيوان. فيقال لهم: وفي نفيها تشبيهٌ له بالجَمَاد الذي هو أنقص من الحيوان، فإذا لم يكن في نفيها تشبيهٌ له بالجَمَاد، فكذلك لا يكون في إثباتها تشبيهٌ له بالحيوان، وإن كان في ذلك تشبيهٌ بالحيوان^(٢) فهو محذور، فالمحذور في تشبيهه بالجَمَاد أعظم، وإن لم يكن مثل هذا التشبيه محذوراً في ذلك، فأن لا يكون محذوراً في هذا بطريق الأولى.

الوجه الثاني: أنَّ جَعَلَهُم سَلْبَ الموتِ والصَّمم والبكم عن الجَمَاد لزعمهم أنه غيرُ قابلٍ له اصطلاحٌ محض؛ فإنه موجودٌ في كلام الله تسمية الجَمَاد ميتاً، كما قال تعالى في الأصنام: ﴿أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ﴾ [النحل: ٢١].

(١) ضبطت «إذا» بالتنوين في (و) خطأ.

(٢) «وإن كان في ذلك تشبيه بالحيوان» ساقطة من (و) لانتقال النظر.

الثالث: أنه يكفي عدم هذه الصفات، فإنَّ مجردَ عدم الحياة والعلم والقدرة صفة نقص، سواءً قُدِّرَ الموصوف قابلاً لها أو غير قابل، بل إذا قُدِّرَ أنه غير قابل لها كان ذلك أبلغ في النقص.

فُعِلِمَ أن نفي هذه الصفات عنه ونفي قبولها يوجب أن يكون أنقص^(١) من الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبلها وإن لم يتصف بها.

الوجه الرابع: أن الكمال في الوجود، والنقص في العدم، فنفس ثبوت هذه الصفات كمال، ونفس نفيها نقص، وإن لم يتصف بها لزم نقصه، وأن يكون المفعول أكمل من الفاعل، وأن يكون المحدث الممكن^(٢) المخلوق^(٣) أكمل من القديم الأزلي الواجب الوجود الخالق، وهذا ممتنع في بدايه العقول، وهذه الأمور مبسوطَةٌ في غير هذا الموضع^(٤). ولكن نبهنا عليها هنا لبيان بعض الطرق التي بها تعرف صفات الرب، وبيان أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرَّبِّ والطرق التي يُعرف بها كماله في العقلية والسمعية، وأن القوم عندهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا كثيراً منه، وما حرّفوا كثيراً منه، وعندهم من المعقول^(٥) في ذلك ما يفضلهم اليهود فيه، لكن اليهود وإن كانوا أعلم^(٦) منهم فهم أعظم عناداً وكِبَرًا وجحداً للحق، والنصارى أجهل وأضلُّ من اليهود، لكن هم أعبد وأزهد وأحسن أخلاقاً، ولهذا كانوا أقرب مودةً للذين آمنوا من اليهود والمشركين.

(١) (و): «النقص».

(٢) (و، ي): «الممكن المحدث».

(٣) «المخلوق» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١ / ٣)، (٢١ / ٨).

(٥) (و، ي): «المعقولات».

(٦) (د، ع، ط. النيل): «أعظم».

فصل

قالوا: «والثلاثة أسماء فهي: إلهٌ واحد، وربُّ واحد، وخالقٌ واحد، مسمّى واحدٌ لم يزل ولا يزول، شيئاً حياً ناطقاً، أي: الذات، والنطق، والحياة. فالذات عندنا: الأب الذي هو ابتداء الاثنين. والنطق: الابن الذي هو مولودٌ منه كولدادة النطق من العقل. والحياة: هي الروح القدس»^(١).

والجواب عن هذا من وجوه:

الأول: أن أسماء الله تبارك و تعالى متعدّدة كثيرة، فإنه: ﴿اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿[الحشر: ٢٢-٢٤]. وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

وقال تعالى: ﴿قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ﴾ [الإسراء: ١١٠]. وقال تعالى: ﴿طه ۝١﴾ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۝٢﴾ إِلَّا نَذِيرًا لِّمَن يَخْشَىٰ ۝٣﴾ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ۝٤﴾ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ ۝٥﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۝٦﴾ وَإِنْ

(١) ورد هذا النص في «رسالة بولس» (ص ١٨٤) هكذا: «والثلاثة الأسماء هي: الإله الواحد الذي لم يزل ولا يزال، شيئاً حياً ناطقاً، فالذات عندنا: الأب. والابن: الناطق. الحياة: روح القدس».

تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ﴿٨﴾
[طه: ١-٨].

وفي «الصحيحين»^(١) عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ». وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسمًا^(٢)، من أحصاها دخل الجنة، وإلا فأسماءه تبارك و تعالى أكثر من ذلك، كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في «مسنده»، وأبو حاتم في «صحيحه»^(٣)، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ أنه قال: «مَا أَصَابَ عَبْدًا قَطُّ هَمٌّ وَلَا حُزْنٌ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أُمَّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَغَمَّهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نَتَعَلَّمُهُنَّ، قَالَ: بَلَى يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَهُنَّ أَنْ يَتَعَلَّمَهُنَّ».

(١) البخاري (٢٧٣٦) ومسلم (٢٦٧٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) «اسمًا» ليست في (و، د).

(٣) «مسند أحمد» (٣٧١٢) «صحيح ابن حبان» (٩٧٢). وقد أورد الدارقطني هذا الحديث في «العلل» (٥/ ٢٠٠-٢٠١)، فذكر طريق أبي سلمة الجهني، وطريق عبد الرحمن بن إسحاق، كلاهما عن القاسم، عن أبيه، عن ابن مسعود، وطريق علي بن مسهر، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن القاسم، عن ابن مسعود، مرسلًا، ثم قال: وإسناده ليس بالقوي.

وفي إسناده علقان: أبو سلمة الجهني، والعلّة الأخرى الانقطاع. قال الحاكم بعد تخريجه للحديث: «صحيحٌ على شرط البخاريّ إن سلم من إرسال عبد الرحمن عن أبيه». قال الذهبي معقبًا: «وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة».

وإذا كانت أسماء الله كثيرة، كالعزيز والقدير وغيرها، فالإقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها باطل، وأي شيء زعم الزاعم في اختصاص هذه الأسماء به دون غيرها^(١) فهو باطل، كما قد بُسِط في موضع آخر^(٢).

الوجه الثاني: قولهم: «الأب: الذي [هو]^(٣) ابتداء الاثنين، والابن: النطق الذي هو مولودٌ منه، كولادة النطق من العقل» كلامٌ باطل؛ فإن صفات الكمال لازمةٌ لذات الربِّ ﷻ أولاً وآخراً، لم يزل ولا يزال حياً عالمًا قادرًا، لم يصِر حياً بعد أن لم يكن حياً، ولا عالمًا بعد أن لم يكن عالمًا.

فإذا قالوا: «إن الأب الذي هو الذات هو ابتداء الحياة والنطق» اقتضى ذلك أن يكون الأب قبل الحياة والنطق، وأن يكون فاعلاً للحياة والنطق، فإنَّ ما كان ابتداءً لغيره يكون متقدِّماً عليه أو فاعلاً له، وهذا في حق الله باطل.

وكذلك قولهم: «إن النطق مولودٌ منه كولادة النطق من العقل»؛ فإن المولود من غيره متولّد منه، فيحدث بعد أن لم يكن، كما يحدث النطق شيئاً فشيئاً، سواء أريد بالنطق العلمُ أو البيانُ، فكلاهما لم يكن لازماً للنفس الناطقة، بل حدث فيها واتّصفت به بعد أن لم يكن، وإن كانت قابلةً له ناطقةً^(٤) بالقوة، فإذا مثّلوا تولّد^(٥) النطق من الرّبِّ كتولّده عن العقل لزم أن يكون الرّبُّ كان ناطقاً بالقوة، ثم صار ناطقاً بالفعل، فيلزم أنه صار عالمًا بعد أن لم يكن عالمًا، وهذا من أعظم الكفر وأشدّه استحالة؛ فإنه لا شيء غيره يجعله متّصفاً بصفات

(١) «به دون غيرها» ليست في (و). وفي (ي) سقطت «به» فقط.

(٢) انظر ما مضى (٢/١٨٦)، وما سيأتي (٢/٤٠٧)، «الفتاوى الكبرى» (٦/٥٨٨).

(٣) ساقطة من (الأصول)، وقد وردت في (٢/٢١٦).

(٤) بعدها في (د، ع، ط. النيل): «له».

(٥) (د، ع، ط. النيل): «قوله».

الكمال بعد أن لم يكن متصفاً بها؛ إذ كل ما سواه فهو مخلوقٌ له وكماله منه، فيمتنع أن يكون هو جاعلُ الربِّ سبحانه و تعالى كاملاً.

وذلك دورٌ ممتنعٌ في صريح العقل؛ إذ كان الشيء لا يجعل غيره متصفاً بصفات الكمال حتى يكون هو متصفاً بها، فإذا لم يتصف بها حتى جعله غيره متصفاً بها لزم الدور الممتنع، مثل كون كل من الشيئين فاعلاً للآخر وعلةً له أو لبعض صفاته المشروطة في الفعل، فتبين بطلان كون نطقه متولِّداً منه كتولُّد النطق من العقل، كما بطل أن يكون لصفاته اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدِّم عليها، أو فاعلٌ لها.

الوجه الثالث: أن قولهم في الابن: «إنه مولودٌ من الله» إن أرادوا به أنه صفةٌ لازمةٌ له، فكذلك الحياة صفةٌ لازمةٌ لله، فيكون روح القدس أيضاً ابناً ثانياً، وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن، لزم أن يكون صار عالمًا بعد أن لم يكن عالمًا، وهذا مع كونه باطلاً وكفرًا فيلزم مثله في الحياة، وهو أنه صار حيًّا بعد أن لم يكن حيًّا.

الوجه الرابع: أن تسمية حياة الله «روح القدس» أمرٌ لم ينطق به شيءٌ من كتب الله المنزل، فإطلاق «روح القدس» على حياة الله من تبديلهم وتحريفهم.

الوجه الخامس: أنهم يدَّعون أن المتَّحد بالمسيح هو الكلمة الذي هو العلم، وهذا إن أرادوا به نفس الذات العالمية الناطقة، كان المسيح هو الأب، وكان المسيح نفسه هو الأب، وهو الابن، وهو روح القدس، وهذا عندهم وعند جميع الناس باطلٌ وكفر.

وإن قالوا: «المتَّحد به هو العلم» فالعلم صفةٌ لا تفارق العالم، ولا تفارق الصِّفة الأخرى التي هي حياة، فيمتنع أن يتَّحد به العلم دون الذات، ودون الحياة.

الوجه السادس: أن العلم أيضًا صفة، والصفة^(١) لا تخلق ولا ترزق، والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاء، وأيضًا فهو عندهم خالق السماوات والأرض، فامتنع أن يكون المتّحد به صفة، فإن الإله المعبود هو الإله الحيّ العالم القادر، وليس هو نفس الحياة، ولا نفس العلم والكلام.

فلو قال قائل: يا حياة الله، أو يا علم الله، أو يا كلام الله، اغفر لي وارحمني واهدني، كان هذا باطلًا في صريح العقل، ولهذا لم يجوز أحدٌ من أهل الملل أن يقال للتّوراة أو الإنجيل وغير ذلك من كلام الله: اغفر لي وارحمني، وإنما يقال للإله المتكلّم بهذا الكلام: اغفر لي وارحمني.

والمسيح ﷺ عندكم هو الإله الخالق الذي يقال له: اغفر لنا وارحمنا، فلو كان هو نفس علم الله وكلامه لم يجر أن يكون إلهًا معبودًا، فكيف إذا لم يكن هو نفس علم الله وكلامه، بل هو مخلوقٌ بكلامه حيث قال له: كن فيكون؟

يبين^(٢) ذلك أن كلمات الله كثيرةٌ لا نهاية لها، وفي الكتب الإلهية كالتّوراة أنه خلق الأشياء بكلامه، وكان في أوّل التّوراة أنه قال: «ليكن كذا ليكن كذا»^(٣). ومعلومٌ أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة، بل^(٤) غايته أن يكون كلمةً واحدة؛ إذ هو مخلوقٌ بكلمةٍ من كلمات الله ﷻ.

(١) «والصفة» ليست في (و، ي).

(٢) (و) «يبين». (د، ع، ط، النيل): «فتبين» وفي هامش (د): نسخة «يبين ذلك» وهو المثبت. وفي (المطبوعتين) زيادة «من» بعدها: «فتبين من».

(٣) سفر التكوين. الإصحاح (١)، فقرة (١-٦).

(٤) بعدها في (و): «هو».

الوجه السَّابع: أن أمانتكم التي وضعها أكابرُكم بحضرة قُسطنطين، وهي عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصلَ دينكم، تُناقض ما تدَّعونه من أن الإله واحد، وتُبَيِّن أنكم تقولون لمن يناظركم خلاف ما تعتقدونه.

وهذان أمران معروفان في دينكم: ^(١) تناقضكم، وإظهاركم في المناظرة خلاف ما تقولونه من أصل دينكم، فإن الأمانة التي اتَّفَق عليها جماهير النَّصارى يقولون فيها:

«أومن بإله واحد، أبٍ ضابط الكل، خالق السماوات والأرض، كلُّ ما يُرى وما لا يُرى، وبربٍّ واحدٍ يسوع المسيح ابن الله، الوحيد، المولود من الأب قبل كلِّ الدهور، نورٍ من نور، إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ، من جوهر أبيه، مولودٍ غير مخلوق، مساوٍ للأب في الجوهر الذي به كان كلُّ شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسَّد من روح القدس، ومن مريم العذراء، وتأنَّس وصُلبَ وتألَّم وقُبِرَ، وقام في اليوم الثالث -على ما في الكتب المقدَّسة- وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الأب. وأيضًا سيأتي بمجده ليُدينَ الأحياء والأموات، الذي لا فناء لمُلْكِهِ، وبروح القدس الربِّ المحيي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب والابن المسجود له، وممجَّدٌ ناطقٌ في الأنبياء، كنيسةٌ واحدةٌ جامعةٌ رُسُولِيَّةٌ، وأعترف بمعموديَّةٍ واحدةٍ لمغفرة الخطايا، وابنٍ جاء قيامة الموتى، وحياة الدَّهر العتيد ^(٢) كونه، آمين» ^(٣).

(١) المثبت من (و، هامش د)، وفي باقي النسخ: «إيمانكم».

(٢) (ط. النيل): «العبيد».

(٣) تقدَّمت الإشارة إلى هذه الأمانة غير مرة. انظر: (١/١٧٣، ٢٥٣).

ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بثلاثة أشياء:

«بإله واحد، خالق السَّمَاوَات والأَرْض، خالق ما يُرى وما لا يُرى» فهذا هو ربّ العالمين الذي لا إله غيره، ولا ربّ سواه، وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين، وهو الذي دَعَتْ جميع الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له، ونَهَوْا أَنْ يُعْبَدَ غَيْرُهُ، كما قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا يُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]. وقال تعالى: ﴿وَسَلِّ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ﴾ [الزخرف: ٤٥].

ثم قلتم: «وبربّ واحد، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كلّ الدهور، نور من نور، إله حقّ من إله حقّ، من جوهر أبيه، مولود غير مخلوق، مساوٍ الأب في الجوهر».

فصرّحتم بالإيمان مع خالق^(١) السماوات والأرض بربّ واحد مخلوق مساوٍ الأب، ابن الله الوحيد، وقلتم: «هو إله حقّ من إله حقّ من جوهر أبيه» وهذا تصريح بالإيمان بإلهين، أحدهما من الآخر.

وعِلْمُ الله القائم به أو كلامه أو حكمته القائمة به الذي سمّيتوه ابناً.

ولم يسمّ أحدٌ من الرُّسل لصفة الله ابناً ليس هو إله حقّ من إله حقّ، بل إله واحد، وهذا صفة الإله، وصفة الإله ليست بإله، كما أن قدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته ليست بآلهة، ولأن الإله واحد، وصفاته متعدّدة، والإله ذاتٌ متّصفةٌ بالصفات قائمةٌ بنفسها، والصفة قائمةٌ بالموصوف، ولأنكم سمّيتم الإله

(١) (و): «خلق».

جوهراً، وقلتم: هو القائم بنفسه، والصفة ليست جوهراً قائماً بنفسه.

وهم في هذه الأمانة قد جعلوا الله والدًا وهو الأب، ومولودًا وهو الابن، وجعلوه مساوياً له في الجوهر.

وقد نزه الله نفسه عن الأنواع الثلاثة. فقالوا: «مولودٌ غير مخلوق، مساوٍ الأب في الجوهر» فصرّحوا بأنه مساوٍ له في الجوهر، والمساوي ليس هو المساوي.

ولا يساوي الأب في الجوهر إلا جوهر، فوجب أن يكون الابن^(١) جوهراً ثانياً، وروح القدس جوهرٌ ثالثٌ كما سيأتي. وهذا تصريح بإثبات ثلاثة جواهر، ثلاثة آلهة.

ويقولون مع ذلك: «إنما ثبت جوهراً واحداً وإلهاً واحداً».

وهذا جمعٌ بين النقيضين وهو حقيقة قولهم، يجمعون بين جعلِ الآلهة واحداً، وإثبات ثلاثة آلهة، وبين إثبات جوهرٍ واحد، وبين إثبات ثلاثة جواهر، وقد نزه الله نفسه عن^(٢) هذا بقوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ (٢) لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝﴾ [الإخلاص: ١-٤]. فنزه نفسه أن يلد كما يقولون: هو الأب، وأن يولد كما يقولون: هو الابن، وأن يكون له كفواً أحداً، كما يقولون: إن له من يساويه في الجوهر.

وإذا قلتم: نحن نقول: أحديُّ الذات ثلاثيُّ الصفات.

قيل لكم: قد صرّحتم بإثبات إلهٍ حقٍّ من إلهٍ حقٍّ، وبأنه مساوٍ للأب في

(١) المثبت من (و) وفي النسخ: «الأب».

(٢) (و، د، ع) بعدها: «ذلك» حشو، وضرب عليها في (ي)، (المطبوعتين): «عن ذلك بقوله».

الجوهر، وهذا تصريحٌ بإثبات جوهرٍ ثاني لا بصفة، فجمعتم بين القولين: بين إثبات ثلاثة جواهر، وبين دعوى إثبات جوهرٍ واحد.

ولا ينجيكم عن هذا اعتذار من اعتذر منكم كيحيى بن عدي^(١) ونحوه حيث قالوا: هذا بمنزلة قولك: زيدٌ الطبيب الحاسب الكاتب، ثم تقول: زيدٌ الطبيب وزيدٌ الحاسب وزيدٌ الكاتب^(٢)، فهو مع كل صفةٍ له حكمٌ خلافُ حكمه مع الصِّفة الأخرى. وقد يفسِّرون الأقنوم بهذا فيقولون: الأقنوم هو الذات مع الصِّفة، فالذَّات مع كل صفةٍ أقنوم، فصارت الأقانيم ثلاثة.

لأن هذا المثل لا يطابق قولكم، فإن زيدًا هنا هو جوهر واحد له ثلاث صفات: الطبُّ والحساب والكتابة، وليس هنا ثلاثة جواهر، ولكن لكل صفةٍ حكمٌ ليس للآخرى.

ولا يقول عاقل: إن الصِّفة مساويةٌ للموصوف في الجوهر، ولا أنَّ الذَّات مع هذه الصِّفة تساوي الذَّات مع الصِّفة الأخرى في الجوهر؛ لأنَّ الذَّات واحدة، والمساوي ليس هو المساوي، ولأنَّ الذات مع الصِّفة هي الأب، فإن كان هذا هو الذي اتَّحد بالمسيح فالمتَّحد به هو الأب، ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم: «إنه إله حقٌّ من إله حق، من جوهر أبيه الذي هو مساوٍ الأب في الجوهر: إنه^(٣) نزل وتجسَّد من روح القدس، ومن مريم العذراء، وتأنَّس وصُلب وتألَّم» فاقضى ذلك أن يكون الإله الحقُّ المساوي للأب في الجوهر

(١) الفيلسوف، نزيل بغداد، نصرانيٌّ يعقوبيٌّ انتهت إليه رئاسة المنطق ومعرفة العلوم الحكمية. وله ولع بالتصانيف. مات سنة أربع وستين وثلاثمائة. انظر: «أخبار العلماء» للقفطي (ص ٢٧٠)، «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» (ص ٣١٧).

(٢) «تقول: زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب» ساقطة من (و) لانتقال النظر.

(٣) (د، ع، ط. النيل): «الذي».

صُلب وتألّم، فيكون اللاهوت مصلوبًا متألّمًا، وهذا تُقرُّ به طوائفُ منكم، وطوائفُ تنكره، لكن مقتضى أمانتكم هو الأول.

وأيضًا فإذا كان تجسّد من روح القدس ومريم، فإن كان روح القدس هو حياة الله كما زعمتم فيكون المسيح كلمة الله وحياته، فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم الثلاثة، وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة فقط، وإن كان روح القدس ليس هو حياة الله بطل تفسيركم لروح القدس بأنه^(١) حياة الله. وقيل لكم: لا يجب أن يكون روح القدس صفةً الله ولا أقنومًا.

ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم: أنكم تؤمنون بروح القدس الربّ المحيي. فأثبتتم^(٢) ربًّا ثالثًا؛ قلتم: المنبثق من الأب. والانبثاق: الانفجار، كالاندفاع والانصباب، ونحو ذلك، يقال: بثق السيل موضع كذا يثقه بثقًا أي: خرقه وشقّه، فانبثق أي: انفجر^(٣). فاقضى ذلك أن يكون هذا الربّ المحيي انفجر من الأب واندفق منه.

ثم قلتم: «هو مع الأب مسجود له ومُمجّد ناطق في الأنبياء»^(٤) فجعلتموه مع الأب مسجودًا له فأثبتتم إلهاً ثالثًا يُسجد له.

ومعلومٌ أن حياة الله التي هي صفته^(٥) ليست منبثقةً منه، بل هي قائمةٌ به لا تخرج عنه البتة، وهي صفةٌ لازمةٌ له لا تتعلّق بغيره، فإن العلم يتعلّق بالمعلومات، والقدرة بالمقدورات، والتكليم بالمخاطبين، بخلاف التكلم فإنه

(١) المثبت من (ي) وفي النسخ: «فإنه».

(٢) (و): «فأثبتتم».

(٣) انظر: «لسان العرب» (١٠/١٣)، «تاج العروس» (٣٢/٢٥).

(٤) (و): «الأشياء» وكذا كانت في (ي) فأصلحها إلى المثبت.

(٥) (ي): «صفة».

صفة لازمة، يقال: عَلمَ الله كذا، وقدر الله على كل شيء، وكَلَّمَ الله موسى.

وأما الحياة: فاللفظ الدالُّ عليها لازمٌ لا يتعلَّق بغير الحيِّ، يقال: حيٌّ يحيي حياة، ولا يقال: حيٌّ كذا ولا بكذا، وإنما يقال: أحيا كذا، والإحياء فعلٌ غير كونه حيًّا، كما أن التعليم غير العلم، والإقذار غير القدرة، والتكليم غير التكلُّم.

ثم جعلتم «روح القدس» هذا ناطقًا في الأنبياء عليهم السلام، وحياة الله صفة قائمة به لا تحلُّ في غيره.

و«روح القدس» الذي يكون في الأنبياء والصَّالحين ليس هو حياة الله القائمة به، ولو كان «روح القدس» الذي في الأنبياء هو أحد الأقانيم الثلاثة لكان كلُّ من الأنبياء إلهاً معبوداً قد اتَّحد ناسوته باللاهوت كالْمسيح عندكم، فإن المسيح لمَّا اتَّحد به أحد الأقانيم صار ناسوتاً ولاهوتاً، فإذا كان «روح القدس» الذي هو أحد الأقانيم الثلاثة ناطقاً في الأنبياء كان كلُّ منهم فيه لاهوتٌ وناسوت كالْمسيح، وأنتم لا تُقرُّون بالحلول والاتِّحاد إلا للمسيح وحده مع إثباتكم لغيره ما ثبت له.

وهم تارة يشبِّهون الأقنومين: العلم والحياة التي يسمُّونها: «الكلمة» و«روح القدس» بالضياء والحرارة التي للشمس مع الشمس، ويشبِّهون ذلك بالحياة والنطق الذي للنفس مع النفس، وهذا تشبيهٌ فاسد؛ فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفةٌ للشمس قائمةٌ بها لم تحلَّ بغيرها ولم تتَّحد بغيرها، كما أن صفة النفس كذلك، هذا إن قيل: إن الشمس تقوم بها حرارة، وإلا فهذا ممنوع. والمقصود هنا: بيانُ فسادِ كلامهم وقياسهم.

وإن أرادوا ما هو بائنٌ عن الشمس قائمٌ غيرها، كالشُعاع القائم بالهواء والأرض، والحرارة^(١) القائمة بذلك، كان هذا دليلاً على فساد قولهم من وجوه:

منها: أن هذه أعراض منفصلة^(٢) بائنة عن الشمس قائمةٌ غيرها لا بها، ونظير هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي أنذروا به، وعلى هذا التقدير فليس في النَّاسوت شيءٌ من اللاهوت، وإنما فيه آثار حكمته وقدرته.

ومنها: أن الحرارة والضوء القائم بالهواء والجدران أعراض قائمةٌ غير الشمس، و«الكلمة» و«روح القدس» عندهم هما جوهران.

ومنها: أن هذا ليس هو الشَّمس ولا صفةٌ من صفات الشَّمس، وإنما هو أثرٌ حاصلٌ في غير الشَّمس بسبب الشَّمس، ومثل هذا لا يُنكَرُ قيامه بالأنبياء والصَّالحين، ولكن ليس للمسيح ﷺ بذلك اختصاص، فما حلَّ بالمسيح حلَّ بغيره من المرسلين، وما لم يحلَّ بغيره لم يحلَّ به، فلا اختصاص له بأمرٍ يوجب أن يكون إلهاً دون غيره من الرُّسل، ولا هنا اتِّحادٌ بين اللاهوت والنَّاسوت، كما لم تتحد الشَّمس ولا صفتها القائمة بها بالهواء، والأرض التي حصل بها الشُعاع والحرارة.

(١) «الحرارة» ساقطة من (و).

(٢) «منفصلة» ضرب عليها في (ي).

فصل (١)

قالوا: «وهذه الأسماء لم نُسمَّه نحن معشر النصارى بها من ذات أنفسنا، بل الله سمَّى لاهوته بها، وذلك أنه قال على لسان موسى النبي في التَّوراة مخاطبًا لبني إسرائيل قائلاً: «أليس هذا الأبُّ الذي صنعك وبراك واقتناك»^(٢)؟ وعلى لسانه أيضًا قائلاً: «وكان روح الله ترفُّ على الماء»^(٣). وقوله على لسان داود النبي: «روحك القدس لا تُنزع مني»^(٤). وأيضًا على لسانه: «بكلمة الله تشدَّدت السماوات والأرض، وبروح فاه جميع فواهن»^(٥).

وقوله: على لسان أشعيا: «يَبَسُّ القَتَاد، وَيَجِفُّ العُشْب، وكلمة الله باقية إلى الأبد»^(٦). وعلى لسان أيوب الصِّديق: «روح الله خلَّقني وهو يعلمني»^(٧).

وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتلاميذ الأطهار: «اذهبوا إلى جميع العالم وعمِّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس، إليه واحد،

(١) (ع) في الهامش: «فصل في الأب وروح القدس»

(٢) جاء في سفر التثنية تحت عنوان: «نشيد موسى»، الإصحاح (٣٢)، فقرة (٦): «أليس هو أبوك الذي خلَّقك، الذي صنعك وأقامك».

(٣) جاء في سفر التكوين، الإصحاح (١)، فقرة (٤): «وروح الله يرفُّ على وجه المياه».

(٤) سفر المزامير، الإصحاح (٥١)، فقرة (٦).

(٥) كذا في الأصول: «فواهن» وجاء في سفر المزامير، الإصحاح (٣٣)، فقرة (٢): «بكلمة الرب صُنعت السماوات، وبروح فمه صنع كل جيشها». وفي «رسالة بولس» (ص ١٨٤): «وبروح فيه كل قوَّاتها».

(٦) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٤٠)، فقرة (٧): «العشب يبس، وزهره يذوي، وأما كلمة إلهنا فتبقى للأبد».

(٧) جاء في سفر أيوب، الإصحاح (٣٣)، فقرة (٤): «روح الله هو الذي صنعني، ونسمة القدير أحييتني».

وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به»^(١).

وقد قال في هذا الكتاب: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصفات:

١٧١]، وقال أيضًا: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرَ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ

بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠]، وقال أيضًا: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

[النساء: ١٦٤]

وقال في سورة التحريم: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ

مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتَ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا وَكَانَتْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ [التحريم: ١٢]،

وسائر المسلمين يقولون: «إن الكتاب كلام الله ولا يكون كلام»^(٢) إلا لحَيٍّ

ناطق، وهذه صفات جوهريّة تجري مجرى الأسماء، وكلُّ صفةٍ منها غير

الأخرى، والإله واحد لا يتبعّض ولا يتجزّأ».

والجواب من وجوه:

أحدها: أن نقول^(٣): إن كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يكون

إلا حقًا وصدقًا، ولا يكون فيه شيءٌ يُعلم بطلانه بصريح العقل، وإن كان فيه ما

يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء، ولا يكون كلامُ النَّبِيِّ الذي يخبرُ به

مناقضًا لكلامه في موضعٍ آخر، ولا لكلام سائر الأنبياء، بل كل ما أخبرت به

الأنبياء فهو حقٌّ وصدق، يصدّق بعضه بعضًا.

(١) تقدّم هذا النص عن المسيح ﷺ مرارًا.

(٢) كذا بالرفع، والكلام من مقول النصارى. وفي (ع): «كلاما».

(٣) بعدها في (ي): «لولا».

وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به، وحكم^(١) بكفر من آمن ببعض ذلك وكفر ببعضه، فما علم بصريح العقل لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح عن الأنبياء، وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح عن غيره، ولكن قد يختلف بعض الشرع والمناهج في الأمر والنهي.

فأما ما يخبرون به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك، فلا يجوز أن يناقض بعضه بعضاً.

وإذا كان كذلك فما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجة به إذ علم إسناده ومثله، فيعلم أنه منقول عنهم نقلاً صحيحاً، ونعلم أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخر كالرومية والعربية والسريانية ترجمة صحيحة، ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى.

وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث، ونحن في هذا المقام يكفينا المنع، والمطالبة لهم بتصحيح هذه المقدمات؛ فإنهم ادّعوا أن التثليث أخذوه عن الأنبياء، فنحن نطالبهم بتصحيح هذه المقدمات.

والجواب الثاني: أننا نبين تفسير ما ذكره من الكلمات، أما قوله على لسان موسى عليه السلام مخاطباً لبني إسرائيل قائلاً: «أليس هذا الأب الذي صنعك وبراك واقتناك؟» فهذا فيه أنه سمّاه أباً لغير المسيح عليه السلام، وهذا نظير قوله لإسرائيل:

(١) (د): «وأخبر»، (ع): «وأخبروا».

«أنت ابني بكري»، ولداود: «ابني وحبيبي». وقول المسيح: «أبي وأبيكم» وهم يسلّمون أن المراد بهذا في حق غير المسيح بمعنى الرب لا معنى التولّد^(١) الذي يخصّون به المسيح.

الثالث: أن هذا حجة عليهم، فإذا كان في الكتب المتقدّمة تسميته أبًا لغير المسيح وليس المراد بذلك إلا معنى الرب، علّم أن هذا اللفظ في لغة الكتب يرادُّ به الرب، فيجب حمله في حقّ المسيح على هذا المعنى؛ لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام.

الرابع: أن استعماله في المعنى الذي خصّوا به المسيح إنما يثبت إذا علم أنه أريد المعنى الذي ادّعوه في المسيح، فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد إطلاق لفظ الأب لزم الدّور، فإنه لا يعلم أنه أريد به ذلك المعنى من حيث يثبت أنه كان يراد به في حق الله هذا المعنى، ولا يثبت ذلك حتى يُعلم أنه أريد به ذلك المعنى في حق المسيح، فإذا توقّف العلم بكلّ منهما على الآخر لم يُعلم واحدٌ منهما، فتبيّن أنه لا علم عندهم بأنه أريد في حقّ المسيح بلفظ الأب ما خصّوه به في محلّ النزاع.

الوجه الخامس: أنه لا يوجد^(٢) في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم «الأب» والمراد به أب اللاهوت، ولا إطلاق اسم «الابن» والمراد به شيء من اللاهوت، لا كلمته ولا حياته، بل لا يوجد لفظ «الابن» إلا والمراد به المخلوق، فلا يكون لفظ «الابن» إلا لابن مخلوق.

(١) (د): «المتولد».

(٢) (ع): «يؤخذ».

وحينئذٍ فيلزم من ذلك أن يكون مسمًى «الابن» في حق المسيح هو
النَّاسوت، وهذا يُبطل قولهم: إن «الابن» و«روح القدس» أنهما صفتان لله، وأن
المسيح اسمٌ للَّاهوت والنَّاسوت.

فتبيّن أن نصوص كتب الأنبياء تُبطل مذهب النصارى، وتناقض أمانتهم،
فهم بين أمرين:

بين الإيمان بكلام الأنبياء وبطلان دينهم، وبين تصحيح دينهم وتكذيب
الأنبياء^(١). وهذا هو المطلوب.

(١) «وبطلان دينهم وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء» ساقطة من (و) لانتقال النظر.

فصل

قالوا: «وعلى لسانه أيضًا قائلًا: «وكان روح الله تَرْفُّ على الماء».

فيقال: هذا في السَّفر الأول «سفر الخليفة» في أوله، لمَّا ذكر أنه في البدء خلق السماوات والأرض، وأنه كانت الأرض مغمورة^(١) بالماء، وكانت روح الله تَرْفُّ على الماء = أخبر أنه كان الماء فوق التراب، والهواء فوق الماء، وروح الله هي الريح التي كانت فوق الماء.

هذا تفسير جميع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء النصارى.

ولفظ الكلمة بالعبرية «رُوح» بضم الراء وتشديد الواو، وهي الروح.

والريح تسمى رُوحًا، وجمعها أرواح، ولم يُرد بذلك أن حياة الله كانت ترفُّ على الماء؛ فإن هذا لا يقوله عاقل، فإن حياة الله صفة قائمة به لا تفارقه ولا تقوم بغيره، فيمتنع أن تقوم بماء أو غيره فضلًا عن أن ترفُّ على الماء، والذي يرفُّ على الماء جسم قائم بنفسه، وهذا إخبار عن الريح التي كانت تتحرك فوق الماء.

ومثل هذا قول النبي ﷺ: «لَا تَسْبُوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ رُوحِ اللَّهِ، تَأْتِي بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِالْعَذَابِ، فَلَا تَسْبُوهَا، وَلَكِنْ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَسَلُّوا اللَّهَ خَيْرَهَا»^(٢). وقوله: «إِنِّي لَأَجِدُ نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ»^(٣).

(١) (د، ي، ع، ط. النيل): «معمورة».

(٢) أبو داود (٥٠٩٧) وابن ماجه (٣٧٢٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ذكر الدارقطني في «علله»

(٢٧٦/٨) اختلاف الرواة فيه على الزهري ثم قال: «والصحيح حديث الزهري، عن

ثابت بن قيس الزرقى، عن أبي هريرة». وحسنه النووي في خلاصة الأحكام (٢/ ٨٨٦).

وثبت التعوذ بالله من شر الريح وسؤاله من خيرها في «صحيح مسلم» (٨٩٩).

(٣) «مسند أحمد» (١٠٩٧٨) قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (ص ١٢٢): «رجاله

ثقات». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٥٦): «رجاله رجال الصحيح غير

شبيب، وهو ثقة».

فصل

قالوا: وقوله على لسان داود النبي ﷺ: «رُوحُكَ الْقُدُسُ لَا تُنَزَعُ مِنِّي».

فيقال: هذا دليل على أن «روح القدس» كانت في داود، فعلم بذلك أن «روح القدس» التي كانت في المسيح من هذا الجنس، فعلم بذلك أن «روح القدس» لا تختص بالمسيح، وهم يسلمون^(١) ذلك، فإن ما في الكتب التي بأيديهم في غير موضع أن «روح القدس» حلت في غير المسيح في داود، وفي الحواريين، وفي غيرهم.

وحينئذ فإن كان «روح القدس» هو حياة الله ومن حلت فيه يكون لاهوتًا، لزم أن يكون إلهًا، لزم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوتٌ وناسوتٌ كالمسيح، وهذا خلاف إجماع المسلمين والنصارى واليهود.

ويلزم من ذلك أيضًا أن يكون المسيح فيه لاهوتان: «الكلمة»، «وروح القدس» فيكون المسيح مع الناسوت أقنومين: أقنوم الكلمة، وأقنوم روح القدس.

وأيضًا فإن هذه ليست صفةً لله قائمةً به، فإن صفة الله القائمة بل وصفة كل موصوف لا تفارقه وتقوم بغيره، وليس في هذا أن الله اسمه «روح القدس»، ولا أن حياته اسمها «روح القدس»، ولا أن «روح القدس» الذي تجسّد المسيح^(٢) منه ومن مريم هو حياة الله ﷻ.

(١) (د، ع): «يعلمون» وفي هامشهما: نسخة كالمثبت.

(٢) «المسيح» ليس في (د، ع).

وأنتم قلتم: «إنا معاشر النصارى لم نسمّه بهذه الأسماء من ذات أنفسنا، ولكن الله سمّى لاهوته بها».

وليس فيما ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمّى نفسه ولا شيئاً من صفاته بروح القدس، ولا سمّى نفسه ولا شيئاً من صفاته ابناً، فبطل تسميتكم لصفته التي هي الحياة بروح القدس، ولصفته التي هي العلم بالابن.

وأيضاً فأنتم تزعمون أن المسيح مختصّ بالكلمة والروح، فإذا كانت «روح القدس» في داود عليه السلام والحواريين وغيرهم = بطل ما خصصتم به المسيح، وقد علم بالاتفاق أن داود عبْدُ الله وَجَلَّ جَلُّهُ، وإن كانت «روح القدس» فيه، كذلك المسيح عبد الله وإن كانت «روح القدس» فيه، فما ذكرتموه عن الأنبياء حُجَّةٌ عليكم لأهل الإسلام، لا حُجَّةٌ لكم.

فصل

قالوا: وأيضاً على لسان داود النبي ﷺ: «بكلمة الله تشدّت السماوات والأرض، وبروح فاه جميع فواه»^(١).

فيقال: أما قوله: «بكلمة الله تشدّت السماوات والأرض» فهو أيضاً حجة عليكم لوجوه:

أحدها: أن الله خلق الأشياء بكلمته التي هي «كن»، كما قال في التوراة: «ليكن كذا، ليكن كذا، ليكن كذا» وكذلك في الزبور: «لأنه قال فكانوا، وهو أمر فخلقوا»^(٢). فجعل كونهم عن قوله.

ومثل قوله في الزبور^(٣): «الكل بحكمة صنعْتُ»^(٤).

وفي القرآن: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ [يس: ٨٢]. وليس المسيح هو هذه الكلمات.

الثاني: أن «كلمة الله» اسم جنس، فإن كلمات الله لا نهاية لها. قال تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ نُنْفِذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩].

والتّوراة تدل على تعدّد الكلمات، وإذا كان كذلك فالمسيح ليس هو

(١) تقدّم التنبيه على قوله: «وبروح فاه جميع فواه» (٢/٢٢٨).

(٢) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (١٤٨)، الفقرة (٥): «فلتسبح اسم الرب؛ فإنه هو أمر فخلقت».

(٣) بعدها في (و): «لأنه قال فكانوا» مقحمة.

(٤) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (٤٢)، الفقرة (٢٤): «ما أعظم أعمالك يارب، لقد صنعت جميعها بالحكمة».

مجموع الكلمات، بل خلق بكلمة منها.

الثالث: أن المسيح عندكم هو الخالق، وأنتم مع قولكم: «إنه الابن والكلمة»، تقولون: «إنه الإله الخالق» وتقولون: «إنه إله حق من إله حق» وتقولون: «إله واحد» فتجمعون بين النقيضين.

وإذا كان هو الخالق فهو الذي يشدُّ السماوات والأرض، لا يقال: به تشدَّت السماوات والأرض، وإنما يقال «به» فيما كان^(١) صفةً للموصوف، فيقال: خلق الله الأشياء بكن، وخلق الأشياء بقدرته. وقوله: «بكلمته تشدَّت السماوات والأرض» يقتضي أن الكلمة صفةٌ فعلٌ بها، لا أنها^(٢) هي الخالقة، والمسيح عندكم هو الخالق ليس هو صفةٌ خلق بها.

الرابع: أن «كلمة الله» يراد بها جنس كلماته، كما قال تعالى: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠]. وكقول النبي ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(٣).

وحينئذٍ فالمراد أن الله أقام السماوات والأرض بكلمته، كقوله: «كن» وليس في هذا تعرُّضٌ للمسيح ﷺ.

وأما نقلكم أنه قال: «وبروح فاه جميع فواهن» فهذه الكلمة سواء كانت حقاً أو باطلاً، لا حجة لكم فيها؛ لأنه إن أريد بهذه الكلمة «حياة الله» فإثبات

(١) بعدها في (و): «لا».

(٢) (و، ي، ط. النيل): «لأنها» وفيه تحريف للمعنى.

(٣) البخاري (٢٨١٠) مسلم (١٩٠٤) عن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

حياة الله حق، وهو لم يسمَّ^(١) «حياة الله» روح القدس كما زعمتم.

وإن أراد شيئاً غير «حياة الله» لم تنفعكم، فأنتم ادّعيتُم حياة الله روح القدس حتى قلتم مراده في الإنجيل بقوله: «عمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس» هو «حياة الله»، وادّعيتُم أن الأنبياء سمّوه بذلك، ولم تذكروا نقلاً عن الأنبياء أنهم سمّوا حياته «روح القدس»، بل ذكرتُم عنهم ما يوافق ما في القرآن أن «روح القدس» ليس المراد بها «حياة الله»، ولو قُدِّر أن هذا اللفظ استُعمل في هذا وهذا لم يتعيّن أن المسيح أراد بقوله: روح القدس «حياة الله»، فكيف إذا لم يستعمل في كلام الأنبياء - صلوات الله عليهم وسلامه عليهم أجمعين - في حياة الله قط؟!!

(١) (و، ي): «بعدمهم» كتبت بلا نقط. وقد كانت هكذا في (د) ثم ضرب عليها وأصلحها إلى المثبت.

فصل

قالوا: «وقوله على لسان أيوب الصديق: «روح الله خلقني وهو يعلمني»^(١).

فيقال: هذا لا حجة فيه؛ لأنكم ادّعيتُم أن الأنبياء سمّت «حياة الله» روح

القدس، وهذا لم يقل «روح القدس»، بل قال: روح الله.

وروح الله يراد به^(٢) الملك الذي هو روحُ اصطفاها الله فأحبّها^(٣)، كما قال

في القرآن: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾^(١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا^(١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ﴿[مريم: ١٧-١٩].

فقد أخبر أنه أرسل إليها روحه فتمثّل لها بشراً سوياً، وتبيّن أنه رسوله.

فعلّم أن المراد بالروح: ملكٌ، هو روحُ اصطفاها فأضافها إليه كما يضاف

إليه الأعيان التي خصّها بخصائص يحبّها، كقوله: ﴿نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا﴾

[الشمس: ١٣]، وقوله: ﴿وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾

[الحج: ٢٦]. وقوله: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦].

والمضاف إلى الله: إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام

والحياة كان صفة له، وإن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفةً لغيره كالبيت والناقة

والعبد والروح كان مخلوقاً مملوكاً مضافاً إلى خالقه ومالكه، لكنّ الإضافة

تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميّز بها عن غيره حتى استحقّ الإضافة،

كما اختصّت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم: «بيت الله»

(١) تقدمت الإشارة إلى هذا النص (٢/٢٢٨).

(٢) (ع): «بها».

(٣) (و): «اصطفاها الله وأحبّها».

و«ناقة الله» و«عباد الله» كذلك اختصت الروح المصطفاة بأن يقال لها: «روح الله».

بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار، فإنها مخلوقة لله^(١) ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة، كما لا تضاف إليه الجمادات كما تضاف^(٢) الكعبة، ولا نُوقُّ النَّاسُ كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته، كما قال تعالى: ﴿هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ﴾ [الأعراف: ٧٣].

وإذا كان كذلك؛ فهذا اللفظ إن كان ثابتاً عن النبي وتُرجم ترجمةً صحيحة فقد يكون معناه أن الملك صوّرنى في بطن أمي وهو يعلمني، فإن النبي ﷺ قال: «إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ أَثْنَى، فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ أَجَلُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ؟ فَيَقُولُ رَبُّكَ مَا شَاءَ، وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَخْرُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَةِ فِي يَدِهِ، فَلَا يُزَادُ عَلَى أَمْرِ وَلَا يُنْقَصُ» رواه مسلم^(٣) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري.

وقد يقال: من هذا قوله في الزبور^(٤) في مزمور الخليفة: «تُرْسِلُ رَوْحَكَ فَيُخْلِقُونَ»^(٥). وفي المزمور أيضاً: «هُوَ قَالَ فَكَانُوا وَأَمَرَ فُخِّلِقُوا»^(٦).

(١) (و): «به».

(٢) بعدها في (و): «إليه».

(٣) (٢٦٤٥).

(٤) في الزبور ليست في (و).

(٥) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (١٠٤)، الفقرة (٣٠): «تُرْسِلُ رَوْحَكَ فَيُخْلِقُونَ».

(٦) «وفي المزمور أيضاً هو قال فكانوا وأمر فُخِّلِقُوا» ليست في (و). وقد جاء في سفر المزامير، الإصحاح (١٤٨)، الفقرة (٥): «فإنه هو أمر فُخِّلِقَتْ».

فقد يضاف الخلق إلى الملك.

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَامَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

فأخبر أنه يخلق من الطين كهية الطير فيكون طيرًا بإذن الله، وكذلك المَلَك يخلق النطفة في الرَّحِم بإذن الله.

ولا يجوز أن يريد به أن حياة الله خلقتني وتعلّمني، فإن الصّفة لا تخلق ولا تُعلّم، وإنما يخلق ويُعلّم الربُّ الموصوف الذي خلق الإنسان من علق، الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، ولكن هو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة؛ فإن الملائكة رسل الله في الخلق، فجاز أن يُضاف الفعل إلى الوسائط تارة، وإلى الربِّ أخرى، وهذا موجودٌ في الكتب الإلهية في غير موضع، كما في القرآن: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢]، وفي موضعٍ آخر: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفْرِطُونَ﴾ [الأنعام: ٦١]. وفي موضعٍ ثالث: ﴿قُلْ يَتَوَفَّنَا مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ [السجدة: ١١].

والجميع حقٌّ، فإذا وُجدَ لفظٌ له معنى في كلام بعض الأنبياء ولم يوجد له معنى يخالف ذلك من كلامهم = كان حمله على ذلك المعنى أولى من حمله على معنى يخالف كلامهم، ولا يوجد في كلامهم أن حياة الله تسمى «روحًا» ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات.

فصل

قالوا: وقوله: على لسان أشعيا النبي: «يُبْس القِتَاد، وَيَجِفُّ العُشْبُ، وكلمته باقيةٌ إلى الأبد».

فيقال: إما أن يريد بكلمة الله علمه، أو كلمةً معينة، أو تكون «كلمة الله» اسمَ جنس، وعلى التقديرات الثلاثة لا حجة لكم في ذلك؛ فإنه إن كان «كلمةُ الله» اسمَ جنسٍ لكلِّ ما تكلم الله به، كما قال: ﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ [التوبة: ٤٠] وقال النبي ﷺ: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»^(١).

ولهذا جمعها في قوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]. وفي قوله: ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الكهف: ١٠٩] فالمرادُ بذلك أن ما قاله الله فهو حقٌّ ثابتٌ لا يبطل.

كما قال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧].

يعني بتمامها: نفاذ^(٢) ما وعدهم به من النصر على فرعون وإهلاكه، وإخراجهم إلى الشام.

(١) متفق عليه. وقد تقدّم.

(٢) (و): «فعاد».

وقال تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، ومنه قوله: ﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ﴾ [الكهف: ٢٧].

وقوله: ﴿سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكُمُ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الفتح: ١٥]، ومن هذا الباب قول المسيح: «السماء والأرض يزولان، وكلامي لا يزول»^(١).

فإن أراد علم الله: فعلم الله باق، سواء أراد به علمه القائم بذاته أو معلومه الذي أخبر ببقائه، فلا حجة لكم فيه.

وكذلك إن أراد كلمة معينة؛ فإن المسيح عندكم ليس كلمة معينة من كلامه، بل هو عندكم هو «الكلمة»، وهو الله الخالق، وليس في هذا اللفظ ما يدل على أنه أراد بالكلمة المسيح.

والمسيح عندكم أزلي أبدي لا يوصف بالبقاء دون القدم^(٢)، ولو قدر أنه أراد بالكلمة المسيح، فنحن لا ننكر أنه يسمّى بالكلمة، لأنه قال له: «كن» فكان، كما سيأتي بيان ذلك^(٣).

ويريد بذلك إما بقاءه إلى أن ينزل إلى الأرض، وإما أن يريد بقاء ذكره والثناء عليه، ولسان صدق له إلى آخر الزمان.

(١) (د، ع، ط، النيل): «هذا لا يتغير» بدل قوله: «لا يزول».

وقد ورد هذا النص في سفر متى، الإصحاح (٢٤)، الفقرة (٣٥): «السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول».

(٢) (ي): «العدم».

(٣) انظر: (٢/ ٤٨٠).

ومما يوضح هذا وأنه ليس المراد به ما يدعونه، أنه قال: «وكلمة الله باقية إلى الأبد» فوصفها بالبقاء دون القِدَم^(١).

وعندهم أن الكلمة المولودة^(٢) من الأب قديمة أزليّة لم تزل ولا تزال، ومثل هذا لا يحتاج أن يوصف بالدوام والبقاء، بخلاف ما وعد به من النعيم والرحمة والثواب، فإنه يوصف بالبقاء والدوام كما في القرآن: ﴿أَكُلْهَا دَائِمًا﴾ [الرعد: ٣٥]

وقوله: ﴿إِنَّ هَذَا لِرِزْقِنَا مَا لِمَنِ نَفَادٍ﴾ [ص: ٥٤].

وفي الزبور: «اعترفوا للرب؛ فإنه صالح^(٣)، وإنه إلى الأبد رحمته»^(٤).

(١) (و، ي): «العدم».

(٢) (و، ي): «المذكورة».

(٣) (و): «مليء».

(٤) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (١١٨)، الفقرة (١): «احمدوا الرب، لأنه صالح؛ لأن للأبد رحمته».

فصل (١)

قالوا: «وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس لتلاميذه الأطهار: «اذهبوا إلى جميع الأمم وعمّدوهم باسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد، وعلمّوهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به».

فيقال لهم: هذا عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة، وليس فيه شيء يدل على ذلك لا نصًّا ولا ظاهرًا، فإن لفظ «الابن» لم يُستعمل قطُّ في الكتب الإلهية في معنى صفة من صفات الله، ولم يُسمَّ أحدٌ من الأنبياء علمَ الله ابنه، ولا سمّوا كلامه ابنه، ولكن عندكم أنهم سمّوا عبده أو عباده ابنه أو بنيه،

وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه = دعوى في غاية الكذب على المسيح، وهو حملٌ للفظه على ما لم يستعمله هو ولا غيره فيه لا حقيقةً ولا مجازًا، فأَيُّ كذبٍ وتحريفٍ لكلام الأنبياء أعظم من هذا.

ولو كان لفظ «الابن» يُستعمل في صفة الله لسمّيت حياته ابنًا، وقدرته ابنًا، فتخصيص العلم بلفظ «الابن» دون الحياة خطأ ثانٍ لو كان لفظ «الابن» يستعمل في صفة الله، فكيف إذا لم يكن كذلك؟

وكذلك^(٢) «روح القدس» لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا بهذا اللفظ حياة الله التي هي صفته، وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على الصديقين والأنبياء ويؤيّدهم به كما في قول داود: «روحك القدس لا تنزع مني».

وعندهم أن «روح القدس» حلّت في الحواريين، وقد قدّمنا أن «روح

(١) «فصل» ليس في (و، ي).

(٢) «وكذلك» ساقطة من (و).

القدس» يراد به الملك، ويراد به ما يجعله في القلوب من الهدى والقوة، ومنه قوله في بعض النبوات: «وفي تلك الأيام أسكب من روعي على كل قديس»^(١). وفي زبور داود: «روحك الصالح يهديني في أرضٍ مُستقيمة»^(٢).

يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم: «الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من روح القدس، ومن مريم العذراء». وذكروا أن ذلك في الكتب المقدسة، والذي في الكتب المقدسة لا يكون إلا حقًا. ولا ريب أن فيها مثل ما في القرآن، وفي القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفع فيها فحملت بالمسيح ﷺ، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۗ﴾^(١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝^(١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۝^(١٩) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ۝^(٢٠) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝^(٢١) ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ ۖ مَكَانًا قَصِيًّا ۗ ﴾ [مريم: ١٧-٢٢]. إلى آخر القصة.

وقال تعالى: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ۗ﴾ [الأنبياء: ٩١] وقال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ فِيهَا وَكَانَتْ

(١) جاء في سفر أعمال الرسل، الإصحاح الثاني، الفقرة (١٧): «سيكون في الأيام الأخيرة، يقول الله: إني أفيض من روعي على كل بشر».

(٢) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (١٤٣)، الفقرة (٣): «ليهديني روحك الصالح في أرض مستوية».

مِنَ الْقَنِينِ ﴿التحریم: ۱۲﴾.

وهذا الرُّوح هو الرّسول كما قال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ^(۱) لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا﴾ [مریم: ۱۹]. ونفخ فيها من هذا الرُّوح، فكان المسيح مخلوقًا من هذا الرُّوح ومن أمّه مریم، كما قالوا في الأمانة: «إنه تجسّد من مریم ومن روح القدس».

لكن اعتقدوا أن «روح القدس» التي خُلق المسيح منها ومن مریم هي حياة الله. وهذا ليس في الكتب ما يدلُّ عليه، بل الكتب كلّها صريحةٌ في نقيض هذا، وهو أيضًا مناقضٌ لقولهم: إن المتّحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة، وهو العلم، فإن كان قد تجسّد من مریم وأقنوم الكلمة لم يكن متجسّدًا من «روح القدس» وإن كان من «روح القدس» لم يكن^(۲) من الكلمة، وإن كان منهما جميعًا كان المسيح أقنومين: أقنوم الكلمة وأقنوم الروح.

والنصارى بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون: «إنما المتحد به أقنوم الكلمة لا أقنوم الحياة» فتبيّن تناقضهم في أمانتهم، وتبيّن خطؤهم فيما فسّروا به كلام الأنبياء.

وتبيّن أن ما ثبت عن الأنبياء فهو حقٌّ موافقٌ لما أخبر به محمدٌ خاتم النبيّن لا يناقض شيئًا^(۳) من كلام الأنبياء، كما أنه لا يناقض شيئًا من كلامهم صريح المعقول.

(۱) بعدها في (و): أو «لأهب». قرأ بها ابن كثير وابن عامر وعاصم وحزمة والكسائي، وقالون بخلف عنه. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص ۴۰۸).

(۲) بعدها في (ع): «تجسد» وقد وضع خطأ فوق الكلمة.

(۳) (د، ي، ع): «يتناقض شيء».

وتبيّن أنهم حملوا كلام الأنبياء في لفظ «الابن»، و«روح القدس»، وغيره على ما لم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه، وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم، وهذا من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه، وتبديل معاني كلام الله^(١)، فكيف يجوز أن يُحمل لفظ «روح القدس» على معنى لم يستعمله فيه الأنبياء ولا أرادوه به، ويُترك حمله على المعنى المعروف الذي يستعملونه فيه دائماً؟

وهل هذا إلا من فعل مَنْ يُحرّف كلام الأنبياء ويفتري الكذب عليهم؟ بل ظاهر هذا الكلام أن يعمّدوهم باسم الأب الذي يريدون به - في لغتهم - الربّ، والابن الذي يريدون به - في لغتهم - المُرَبّي، وهو هنا المسيح، و«روح القدس»، وهو «روح القدس» الذي أيّد الله به المسيح من الملك والوحي وغير ذلك، وبهذا فسّر هذا الكلام من فسّره من أكابر علمائهم.

(١) «الابن وروح القدس وغيره... وتبديل معاني كلام الله» وقع بين هاتين العبارتين خلط وحذف في (و)، وقد كان وقع ذلك في (د) فضرب عليه وأصلحه إلى المثبت.

فصل

فهذا ما ذكروه في كتابهم يحتجّون بها على ما يعتقدونه من الأقانيم الثلاثة قائلين: «إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسماء لم نسّمه نحن النصارى بها»^(١) من ذوات أنفسنا، بل الله سمّي لاهوته بها.

وقد تبين أنه ليس فيما ذكروه عن الأنبياء ما يدلّ لا نصّاً ولا ظاهراً على أن أحداً من الأنبياء سمّي الله ولا شيئاً من صفاته ابناً، ولا روح قدس.

وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابناً، وتسميتهم لحياته «روح القدس» أسماء ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان، وأنه ليس معهم على ما ادّعوه من الأقانيم حجة أصلاً، لا سمعية ولا عقلية، وأنه ليس لقولهم بالتثليث وحصرهم لصفات الله في ثلاثة مستند شرعي، كما تبين أنه ليس له مستند عقلي، وأن القوم ممن قيل فيهم:

﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠]، وممن قيل فيهم: ﴿أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ [الفرقان: ٤٤].

(١) «بها» ليست في (و).

فصل

ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد ﷺ حجة لهم على الأقاليم التي ادَّعوها، وهم^(١) ابتدعوا القول بالأقاليم والتثليث قبل أن يُبعث محمد ﷺ، وذلك معروفٌ عندهم من حين ابتدعوا «الأمانة» التي لهم، التي وضعها الثلاثمائة وثمانية عشرَ منهم بحضرة قُسطنطين الملك، فإذا لم يكن لهم مستندٌ عقليٌّ ولا سمعيٌّ عن الأنبياء قبل^(٢) محمد ﷺ، فكيف يكون لهم مستندٌ فيما جاء به محمد ﷺ بعد ابتداعهم الأمانة؟

لا سيَّما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمدًا ﷺ كفَّروهم في الكتاب الذي أنزل عليه، وضلَّوهم وجاهدوهم بنفسه وأمر بجهادهم^(٣)، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧]. وقوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْنَصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ ذَلِك قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قُلْنَاهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ [التوبة: ٣٠].

وقال: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣]، وقال: ﴿وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً أَنْتَهُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [النساء: ١٧١]. ونحو ذلك من الآيات.

(١) بعدها في (و، ي): «ابتدعوها وابتدعوا...».

(٢) بعدها في (ع): «مبعث».

(٣) بعدها (و): «الله الذي أنزل عليه قوله...» (د): «الله أنزل عليه» وقد ضرب عليها.

وقالوا: وقد قال في هذا الكتاب أيضًا: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا
الصالحين!»!

فيقال لهم: حرّفتم لفظ الآية ومعناها؛ فإن لفظها: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنْ جُنَدْنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿[الصافات: ١٧١-١٧٣]﴾.

فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾
[الصافات: ١٧٢] أخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرنهم، كما قال
تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى﴾ [طه: ١٢٩]

وقوله: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ [هود: ١١٠] وقوله: ﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ
كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٦].

وقوله: ﴿وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ
مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ١٤]. وقوله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ
نَفْسٍ هُدًى وَنَهًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾
[السجدة: ١٣].

والكلمة في لغة العرب: هي الجملة المفيدة؛ سواءً كانت جملةً اسميةً
أو فعليةً، وهي القول التام، وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة.

قال سيبويه: واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلامًا ولا يحكون به ما
كان قولاً^(١).

(١) انظر: «الكتاب» لسيبويه (١/١٢٢).

ولكنَّ النَّحَاةَ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنْ يُسَمُّوا مَا تَسْمِيهِ الْعَرَبُ حَرْفًا يَسْمُونَهُ كَلِمَةً،
مثل زيد وعمرو، ومثل: قعد وذهب، وكلَّ حرفٍ جاءَ لمعنى ليس باسمٍ ولا
فعل، مثل: إن، وثم، وهل، ولعل.

قال تعالى: ﴿وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ﴾ ﴿٤﴾ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ
وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ﴿٥﴾ [الكهف: ٤، ٥]. فسمي هذه
الجملة كلمة.

وقال تعالى: ﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، وهو قول:
«لا إله إلا الله». وقال: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾
[فاطر: ١٠]. وقال تعالى: ﴿يَتَأَهَّلَ الْكِتَابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾
[آل عمران: ٦٤]

وقوله تعالى: ﴿وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا﴾ [الفتح: ٢٦].
وقال النبي ﷺ: «كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي
الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ»^(١)، وقال ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ
قَالَهَا شَاعِرٌ، كَلِمَةُ لَبِيدٍ»^(٢).

(١) البخاري (٦٤٠٦) ومسلم (٢٦٩٤) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) هو لبيد بن ربيعة بن عامر الكلابي الجعفري، أبو عقيل الشاعر المشهور، كان فارسًا
شجاعًا شاعرًا سخيا، قال الشعر في الجاهلية دهرًا، ثم أسلم ولم يقل في الإسلام شعرا
وقال: أبدلني الله بذلك القرآن. انظر: «الطبقات الكبرى» (١٠٧/٦)، «الإصابة»
(٥٠٠/٥).

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ»^(١). وقال النبي ﷺ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلِمَةٍ طَيِّبَةً»^(٢).

ولما شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ «الكلمة» في الاسم أو الفعل وحرف المعنى، صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب، ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول:

وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤْم^(٣)

فيجعل ذلك من القليل، ومنهم من يجعل ذلك مجازاً، وليس الأمر كذلك، بل هذا اصطلاح هؤلاء النحاة، فإن العرب لم يُعرف عنهم أنهم استعملوا لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة التامة، وهكذا نقل عنهم أئمة النحو كسيبويه وغيره. فكيف يقال: إن هذا هو^(٤) المجاز، وإن هذا قليل^(٥).

وهذا كما أن لفظ «القديم» في لغة العرب هو المتقدم على غيره، كما قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [يس: ٣٩]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَنَسِفُوا لَوْلَا إِفْكُ قَدِيمٌ﴾ [الأحقاف: ١١]. وقوله تعالى: ﴿قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ

(١) البخاري (٣٨٤١)، ومسلم (٢٢٥٦) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) البخاري (١٤١٧)، ومسلم (١٠١٦) عن عدي بن حاتم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) هذا عجز بيت من «ألفية ابن مالك»، وصدره:

واحدُه كلمةٌ والقولُ عم

(٤) «هو» ليست في (و).

(٥) بعدها في (المطبوع): «وكثير» حشو. والمؤلف في سياق الإنكار على من يقول: إن إطلاق لفظ الكلمة على الجملة التامة قليل.

تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿الشعراء: ٧٥ - ٧٦﴾.

ثم إن من أهل الكلام من خَصَّ لفظ القديم بما لم يسبقه عدمٌ، أو ما لم يسبقه غيره، وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ، حتى صار كثيرٌ منهم يظنُّ أن استعمال القديم في المتقدم على غيره مطلقاً مجاز.

فتبيّن أن مراده تعالى بقوله: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ [الصفات: ١٧١] من جنس قوله: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا﴾ [طه: ١٢٩]. فسبق منه كلمته بما سيكون من نصر المرسلين، وملء جهنم من الجنة والناس أجمعين، ونحو ذلك.

فحرّف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا: لعبادنا الصالحين، وجعلوا «الكلمة» هي المسيح، وليس في اللفظ ما يدلُّ على ذلك بوجهٍ من الوجوه، ولا في كون المسيح سَبَقَ لعبادنا المرسلين معنى صحيح، وقد قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿٧١﴾ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿الصفات: ١٧١-١٧٣﴾.

فَصْلٌ

قالوا: وقال أيضًا: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ
أَيْدَتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [المائدة: ١١٠].

فيقال: هذا ممَّا لا ريب فيه، ولا حُجَّةَ لكم فيه، بل هو حُجَّةٌ عليكم؛ فإن
الله أيدَ المسيح ﷺ بروح القدس كما ذكر ذلك في هذه الآية، وقال تعالى: في
البقرة: ﴿وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧]. وقال
تعالى: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ
دَرَجَتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وهذا ليس مختصًا بالمسيح، بل قد أيدَ غيره بذلك، وقد ذكروا هم أنه قال
لداود: «روحك القدس لا تنزع مني». وقد قال نبينا ﷺ لحسان بن ثابت:
«اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ»، وفي لفظ: «رُوحُ الْقُدُسِ مَعَكَ مَا دُمْتَ تُنَافِحُ عَنْ
نَبِيِّهِ» وكلا اللفظين في الصحيح^(١).

وعند النَّصَارَى أَنَّ الحَوَارِيَّينَ حَلَّتْ فِيهِم «روح القدس»، وكذلك عندهم
«روح القدس» حَلَّتْ فِي جميع الأنبياء.

وقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ ٩٨ إِنَّهُ
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٩٩ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى
الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ١٠٠ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ١٠١ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٢ قُلْ نَزَّلَهُ

(١) تقدّمت الإشارة إلى تخريجهما مرارًا.

رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى
لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ [النحل: ٩٨-١٠٢].

وقد قال تعالى في موضع آخر: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١١٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ ﴾
[الشعراء: ١٩٣ - ١٩٤]. وقال: ﴿ مَنْ كَانَتْ عُدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ
اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٩٧]. فقد تبين أن «روح القدس» هنا: جبريل.

وقال تعالى: ﴿ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْ كَانُوا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ، مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال تعالى: ﴿ يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا
أَنَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ﴾ [النحل: ٢]. وقال: ﴿ يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ
عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ﴾ [غافر: ١٥].

فهذه الرُّوح التي أوحاها والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده
غير الرُّوح الأمين التي تنزل بالكتاب، وكلاهما يُسمَّى روحًا، وهما متلازمان؛
فالرُّوح التي ينزل بها الملك مع الرُّوح الأمين التي ينزل بها «روح القدس» يراد
بها هذا وهذا.

وبكلا القولين فسّر المفسّرون قوله في المسيح: ﴿ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾،
ولم يقل أحدٌ: إن المراد بذلك حياة الله، ولا اللفظ يدل على ذلك ولا استعمل فيه.

وهم إما أن يسلّموا أن «روح القدس» في حقّ غيره^(١) ليس المراد بها حياة الله، فإذا ثبت أن لها معنى غير الحياة، فلو استعملت في حياة الله أيضًا لم يتعيّن أن يراد بها ذلك في حق المسيح^(٢)، فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق المسيح^(٣)؟

وإما أن يدّعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريّين، فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالًا في جميع الأنبياء والحواريّين، وحينئذٍ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح.

ويلزمهم أيضًا أن يكون في المسيح لاهوتان: لاهوت الكلمة، ولاهوت الروح^(٤)، فيكون قد اتّحد به أقنومان.

ثم في قوله تعالى: ﴿وَأَيَّدَنَّهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ [البقرة: ٨٧]، يمتنع أن يراد بها حياة الله، فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره، ولا تختص ببعض الموجودات غيره، وأما عندهم فالمسيح هو الله الخالق؛ فكيف يؤيد بغيره؟ وأيضًا فالمتّحد بالمسيح هو «الكلمة» دون الحياة، فلا يصحّ تأييده بها.

فتبيّن أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الكتب المتقدّمة، وأن كلامهم في تفسير^(٥) المتشابه من الكتب الإلهية من جنس واحد.

(١) يعني غير المسيح.

(٢) بعدها في (و): «في حق المسيح ذلك» تقديم وتأخير.

(٣) عبارة: «في حق المسيح» مكررة؛ لأن الكلام تم بدونها.

(٤) (و): «المزاج» كذا.

(٥) (و): «تدبر».

فصل

قالوا: «وقال أيضًا: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾» [النساء: ١٦٤].

فيقال لهم: وأي حُجَّةٍ لكم في هذا؟ وإنما هو حُجَّةٌ عليكم، فإنه قد ثبت أن الله كلَّم موسى تكليمًا، وكلام الله الذي سمعه منه موسى عليه السلام ليس هو المسيح، فعلم أن المسيح ليس هو كلام الله، وعندهم هو كلمة الله، وهو علم الله، وهو الله.

ومعلومٌ أن كلام الله كثير، كالتوراة، والإنجيل، والقرآن، وغير ذلك من كلامه، وليس المسيح شيئًا من ذلك، والمسيح عندهم خالق، ولو كان المسيح نفسَ كلام الله لم يكن خالقًا ولا معبودًا، فإن كلام الله لم يخلق السماوات والأرض، ولا كلام الله هو الإله المعبود، بل كلامه كسائر صفاته مثل حياته^(١) وقدرته، ولا يقول أحد: يا علمَ الله اغفر لي، ولا يا كلامَ الله اغفر لي. وإنما يُعبد ويُدعى الإله الموصوف بالعلم والقدرة والكلام الذي كلم^(٢) موسى تكليمًا.

(١) بعدها في (و): «وعلمه».

(٢) بعدها في (ع، ي، ط. النيل): «الله». وفي (ع) وضع خطأ فوق الكلمة.

فصل

قالوا: وقال أيضًا في سورة التحريم: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقْتَ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا ذِكْرٌ وَإِسْمُهَا مَرْيَمُ الْمَرْيُومُ﴾ [التحريم: ١٢].

فيقال: أمّا قوله تعالى: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحريم: ١٢]، وقوله: في سورة الأنبياء: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١].

فهذا قد فسّره قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا [مريم: ١٧-١٩].

وفي القراءة الأخرى: ﴿لَأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ (١).

فأخبر أنه رسوله وروحه، وأنه تمثّل لها بشراً، وأنه ذكر أنه رسول الله إليها، فعلم أن روحه مخلوق مملوك له، ليس المراد حياته التي هي صفته ﷺ.

وكذلك قوله: ﴿فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا﴾ [الأنبياء: ٩١]. وهو مثل قوله

في آدم عليه السلام: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي﴾ [الحجر: ٢٩].

وقد شُبّه المسيح بآدم في قوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ،

(١) «وفي القراءة الأخرى: ﴿لَأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ ساقطة من (و). وقد تقدّم التنبيه على اختلاف هذه القراءة (٢/٢٤٧).

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ: كُنْ فَيَكُونُ ﴿[آل عمران: ٥٩].

والشبهة في هذا نشأت^(١) عند بعض الجهّال من أن^(٢) الإنسان إذا قال: «روحي» فروحه هي الرُّوح التي في البدن^(٣)، وهي عينٌ قائمةٌ بنفسها، وإن كان من الناس من يعني بها الحياة.

والإنسان مؤلَّفٌ من بدن وروح، وهي عينٌ قائمةٌ بنفسها عند سلف المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم.

والربُّ تعالى منزَّهٌ عن هذا، وأنه ليس مركَّبًا من بدن وروح، ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: «روحي» بل^(٤) تضاف إليه ملائكته وما يُنزلُه على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك^(٥).

(١) في هامش (د، ع): نسخة «في هذا الباب» بدل قوله: «في هذا نشأت».

(٢) (و): «لأن» بدل «من أن».

(٣) كذا العبارة في (و): «إذا قال روعي فهي روحه من الروح التي في البدن».

(٤) (و): «بأن».

(٥) بعدها في (و، ي): «وقد يراد بروحه» والظاهر أنها حشو، وقد ضرب عليها في (د).

فصل

قالوا: «وسائر المسلمين يقولون: إن الكتاب كلامُ الله، ولا يكون كلامٌ إلا لحَيٍّ ناطق، وهذه صفاتٌ جوهرية تجري مجرى الأسماء، وكلُّ صفةٍ منها غير الأخرى، فالإله واحد، خالقٌ واحد، وربُّ واحد، لا يتجزأ».

فيقال لهم: أما قول المسلمين: إن الكتاب -أي القرآن- كلام الله، فهذا حقٌّ، والكلام لا يكون إلا لمتكلِّم.

والمسلمون يقولون: إن الله حيٌّ متكلم، وإنه تكلم بالتَّوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من كلامه، والقرآن قد أخبر بكلام الله في مواضع كثيرة.

وهل يسمَّى الربُّ ناطقًا وكلامه نطقًا؟ فيه نزاع، فبعض المسلمين يجيزه، وبعضهم يمنع منه لكونه^(١) لم يَرِدْ به الشَّرْع، وليس في التَّوراة والإنجيل والزَّبُور تسميةُ الله ناطقًا، بخلاف لفظ القول^(٢) والكلام.

وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع فيهم كما تنازع أهل الكتاب في كلام الله، هل هو قائمٌ به؟ أو مخلوقٌ منفصل عنه؟

والذي عليه سلف الأمة وأئمتُّها وجمهورُها أن كلام الله قائمٌ به، وكذلك سائر ما يوصف به: من الحياة والقدرة وغير ذلك.

وأحدث قومٌ منهم بعد انقراض الصَّحابة وأكابر التابعين بعد أكثر من مائة^(٣) سنة من موت النبي ﷺ أنه مخلوقٌ خلقه في غيره، وشاركهم في هذه البدعة كثيرٌ من اليهود والنصارى.

(١) (و): «لكنه».

(٢) (و): «القرآن».

(٣) (و): «ثلاثمائة».

وظهرت هذه المقالة بعد المائة الثانية، وانتصر لها قومٌ من الولاة وغيرهم، ثم أطفأها الله بمن أقامه من أئمة الإسلام والسُّنة الذين بيّنوا فسادها، وبيّنوا ما اتَّفَق عليه السَّلف من أن كلام الله منزَّلٌ منه غير مخلوق، بل منه بدأ، لم يبتدئ من شيء من المخلوقات، ومع هذا فلم يقل أحدٌ من المسلمين: إن كلام الله يكون إلهاً ولا ربّاً.

وكذلك حياته: لم يقل أحدٌ منهم: إن حياته تكون إلهاً ولا ربّاً، ولا إنّه مساوٍ للربّ تعالى في الجوهر.

فصل

وأما قولهم: «هذه صفاتٌ جوهريةٌ تجري مجرى الأسماء» فإن أرادوا بقولهم: «جوهريّة» أن كلّ صفةٍ جوهر، فهذا كلامٌ ظاهرٌ الفساد؛ فإنّ الصّفة القائمة بغيرها لا تكون جوهرًا قائمًا بنفسه، ومن ظنّ أن حرارة النّار القائمة بها جوهرٌ قائمٌ بنفسه كالنّار، فهو إما مصابٌ في عقله، وإما مُسَفِّسٌ معاند.

والأول: يستحقُّ علاج المجانين.

والثاني: يستحقُّ العقوبة التي تردعه عن العناد.

ثم إن جاز أن تكون الصّفة جوهرًا كانت القدرة أيضًا جوهرًا.

وإن أرادوا بقولهم: «جوهريّة» أنها صفاتٌ ذاتيّة، وغيّرها صفاتٌ فعليّةٌ كالخالق والرازق، فمعلومٌ أن صفاته الذاتية منها: القدرة وغيرها، لم تنحصر في هذه. وأيضًا فالكلام وإن كان قائمًا بذاته، فقليل: هو متعلّق بمشيئته وقدرته، وهو قول السّلف والأكثرين، وقيل: ليس كذلك.

والمتكلم قليل: هو من فعل الكلام ولو كان منفصلاً عنه، وقيل: هو من قام به الكلام وإن لم يكن بمشيئته وقدرته، وقيل: المتكلم من قام به الكلام بمشيئته وقدرته، وهذا قول السّلف والأكثرين، فبطل قولهم على كل تقدير.

وإن أرادوا بالجوهريّة أنها ذاتيّة مقوِّمة، وباقي الصّفات عرضيّة على رأي أهل المنطق اليونان الذين يفرّقون في الصّفات اللازمة للموصوف بين هذا وهذا، كان هذا فاسدًا من وجوه:

منها: أن تفريق هؤلاء في الصّفات اللازمة للموصوف بين صفةٍ وصفة، وجعل بعضها ذاتيًا مقومًا داخليًا في الماهية، وبعضها عرضيًا لاحقًا خارجيًا عن الماهية = كلامٌ باطلٌ عند جماهير نُظَّار الأمم من أهل الملل وغيرهم، كما قد بُسِّط الكلام عليه^(١) في الردِّ على هؤلاء المتفلسفة، وبُيِّنَ أن ما يدَّعونه من تركيب الأنواع من الأجناس والفصول إنما هو تركيبٌ في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان، وأن ما يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصوُّر الأذهان. فتارة يتصوَّر الشيء مجملًا، وتارة يتصوَّره مفصَّلًا، وما سمَّوه «تمام الماهية» و«الداخل في الماهية» و«الخارج عنها اللازم لها» يعود عند التحقيق إلى ما يدلُّ عليه اللفظ بالمطابقة والتضمُّن والالتزام.

ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلِّم ويقصِّده ويتصوَّره، وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس، لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا صفة ذاتية للموجودات.

ولهذا لما كان كلامهم باطلاً لم يُمكنهم ذكرُ فرقٍ صحيح بين الذاتيِّ والعرضيِّ اللازم؛ إذ كان كلاهما لازماً للموصوف، بل ذكروا ثلاثة فروق، والثلاثة باطلة، واعترف حذَّاقهم ببطلانها، كقولهم: إن الذاتيَّ يثبت للموصوف بلا وسط، والعرضيُّ اللازم إنما يثبت بوسط.

ثم حذَّاقهم يفسِّرون الوسط بالدليل، كما فسَّره ابن سينا، ومنهم من يفسر الوسط بصفة قائمة بالموصوف، كما يفسره الرَّاзи^(٢) وغيره، وهؤلاء

(١) انظر: «الرد المنطقيين»، «الفتاوى الكبرى»: (٦ / ٣٨٠، ٤٩١)، «درء التعارض» (٣٠٤ / ٢).

(٢) هو محمد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني الأصل المتكلم. توفي سنة ست وستمئة. انظر: «العبر» (٣ / ١٤٢)، «البداية والنهاية» (١٧ / ١١).

لم يفهموا مراد أولئك فزاد غلطهم، وأولئك أرادوا بالوسط الدليل، كما يريدون بالحدّ الأوسط ما يُقَرَّن^(١) باللام في قولك: «لأنه» فصار العرضيُّ اللازم عندهم ما يُعَلَمُ ثبوته للموصوف بدليل، وهذا لا يرجع إلى حقيقة ثابتة في نفس الأمر، بل هذا أمرٌ يتعلّق بالعالم بالصفات.

فمنهم من يكون تامّ التّصوُّر فيعلم لزوم الصّفة للموصوف بلا دليل، ومنهم من لا يكون تامّ التّصور فلا يعلم ذلك إلا بدليل.

ثم كلُّ ما كان مستلزماً لشيءٍ فإنه يمكن الاستدلال به عليه؛ إذ كان الدّليل هو الذي يلزم من تحقُّقه تحقُّق المدلول^(٢)، فيكون الوسط كلّ ما كان^(٣) مستلزماً للعرض، فيكون العرض^(٤) لازم اللازم.

وهم معترفون بأن من العرَضِيَّات ما يلزم بلا وسط، وقد مثّلوا ذلك بالزوجيّة والفرديّة في العدد، فإن العلم بأن الأربعة زوجٌ والثلاثة فرد وإن كان ظاهراً لكنّ العلم بأن خمسمائة وثلاثة وأربعين نصف ألفٍ وستّة وثمانين قد يفتقر إلى دليلٍ قد يفتقر إلى تأمُّلٍ وفكر.

وهم يقولون ما يقول ابن سينا أفضل متأخريهم وغيره من أن العرض المنقسم إلى الكيف والكمّ وغير ذلك هو ذاتي لموصوفاته.

(١) (د، ي، ع): «يعرف».

(٢) (و): «الدليل».

(٣) بعدها في (و، ي): «ملزوماً»، وضرب عليها في (د).

(٤) (و): «مستلزماً للعرضي فيكون العرضي».

واللون المنقسم إلى السّواد والبياض هو ذاتي للمتلوّن، والسّوادية والبياضية^(١) صفتان ذاتية، بخلاف الزوجية والفردية.

قالوا: لأن كون هذا أسودّ وأبيض وعرضاً قائماً بغيره لا يفتقر إلى استدلالٍ ونظرٍ، بخلاف كون هذا العدد زوجاً أو فرداً، فإن هذا قد يفتقر إلى نظرٍ واستدلالٍ، فإنه ينقسم إلى^(٢) قسمين متساويين أو لا ينقسم.

ومعلومٌ أن هذا فرّق يعود إلى عِلْمِ العالم بهذه الصّفات، هل هو جليٌّ أو خفيٌّ؟ وهل يفتقر إلى نظرٍ واستدلالٍ أو لا يفتقر؟ ليس هو فرقاً يعود إلى الصّفة في نفسها ولا إلى موصوفها، فعلم أنه ليس بين ما جعلوه ذاتياً مقوّمًا داخلاً في الماهية وما جعلوه عرضياً لازماً خارجاً عن الماهية فرّق يعود إلى نفس الماهية التي هي الذات الموصوفة الموجودة في الخارج ولا إلى صفاتها، بل جميع صفاتها اللازمة لها سواءً في ذلك، ليست الماهية مركّبةً من هذا دون هذا، ولا فيها شيءٌ يتقدّم على الماهية في الوجود الخارجي، كما يقولون: إن الذاتي يتقدّم على الماهية في الوجود والذهن.

ولا هي الصّفاتُ جواهرٌ موجودةٌ في الخارج أجزاءها^(٣) الأجسام المركّبة، وإنما هي صفاتٌ قائمةٌ بالموصوفٍ يمتنع تقدّم شيءٍ منها على الموصوف.

(١) (و): «السّواد والبياض».

(٢) «إلى» ليست في (و).

(٣) (و، د): «أجزاء لها» ولم تحرّر في (ي).

ولكن إذا قيل في الإنسان: هو جسم حسّاس تامّ متحرك بالإرادة ناطق. فهنا قد يتصوّر الذهن في هذه الأمور^(١) ويُعبّر عنها، فكل واحد منهما جزء من الجملة التي في ذهنه ولسانه.

والجملة التي في ذهنه ولسانه مركّبة من هذه الأجزاء، لا^(٢) أن الإنسان الموجود في الخارج مركّب من هذه الأجزاء وأنها متقدّمة عليه أو أنها جواهر، فإن هذا كلّهُ مما يُعلم بصريح العقل أنه باطل، لكن^(٣) هؤلاء المتفلسفة اليونان ومن اتّبعهم كثيرًا ما يشته عليهم ما يتصوّرونه في الأذهان بما يوجد في الأعيان، كما أثبت من أثبت من قدمائهم مثل فيثاغورس^(٤) وأتباعه أعدادًا مجردة موجودة في الخارج.

وقد ردّ ذلك عليهم سائر العقلاء، كما ردّه من بعده منهم.

وقالوا: إن العدد المجرد والمقدار المجرد إنما يوجد في الذهن لا في الخارج، وإنما يوجد في الخارج المعدودات والمُقَدَّرات، مثل الأجسام المتفرّقة التي تعدّ كالكواكب، أو المتّصلة التي تُقدَّر^(٥) كالأفلاك، وذلك هو المتّصف بالكمّ المتصل والكمّ المنفصل الموجود في الخارج.

(١) (ع): «هذه» بدل: «في هذه الأمور».

(٢) (ع): «إلا».

(٣) (ي): «لأن».

(٤) الفيلسوف المشهور، من فلاسفة اليونان، أدخل علم الهندسة والطبيعة إلى بلاد اليونان ولم يكونوا يعلمونها قبل ذلك. له تصانيف في النوم واليقظة، والنفس والجسد، وغير ذلك إلى مائتين وثمانين كتابًا، غير الكتب المكذوبة عليه. ترجمته في: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (ص ١٩٦)، «عيون الأنباء» (ص ٦١)، «سلم الوصول إلى طبقات الفحول» (٣/ ١٥).

(٥) (و): «تعد».

وأثبت أصحابُ أفلاطن^(١) الكلِّيات العقلية في الخارج التي يُسمونها المثلُّ الأفلاطونية، وزعموا أنها قديمةٌ أزليَّةٌ وأثبتوا بُعدًا موجودًا مجردًا جوهرًا هو الخلاء، وجوهرًا^(٢) قائمًا بنفسه هو الدَّهر، وجوهرًا مجردًا قائمًا بنفسه هو المادَّة والهَيُولَى الأزليَّة.

وهذه كلها إنما تُتصوَّرُ في الأذهان لا في الأعيان، بل وما أثبتوه من العقول المجردة العشرة هي أيضًا عند التحقيق ترجع إلى ما يجرِّده الذهن ويقدره فيه، لا إلى موجودٍ في الخارج.

وأصل قولهم: المجردات والمفارقات هو مأخوذٌ من مفارقة النفس الناطقة^(٣) للبدن بالموت، وهذا حقٌّ؛ فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمهور العقلاء: أن الرُّوح تفارق البدن، وتبقى بعد فراق البدن، ومن قال من متكلمة أهل الملل: إنه لا يبقى بعد البدن روحٌ تفارقه، وإن الرُّوح جزءٌ من البدن أو عرضٌ من أعراض البدن، فقوله -مع أنه خطأ في العقل الصريح- هو أيضًا مخالفٌ لكتب الله المنزلة ولرسله ولمن اتَّبَعهم من جميع أهل الملل، وهذه الأمور مبسوطَةٌ في غير هذا الموضع^(٤).

(١) يقال: فلاطن وأفلاطن وأفلاطون. من أهل مدينة «أثينا»، رومي يوناني. فيلسوف، طبي، عالم بالهندسة وطبائع الأعداد. له تأليف في الطب والفلسفة. أخذ عن «سقراط» ولازمه خمس سنين، وأخذ عن أصحاب «فيثاغورس». بلغ من العمر إحدى وثمانين سنة. ترجمته في: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» (ص ٢١)، «عيون الأنبياء» (ص ٨٠).

(٢) بعدها في (و): «مجردًا».

(٣) «الناطق» ليست في (د، ي، ع).

(٤) انظر: «مجموع الفتاوى» (٩٨/٩) «درء التعارض» (٢/٣٧٤).

والمقصود هنا: التنبيه على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة، وجعلهم اللازمة منها: ما هو لازمٌ للماهية، ومنها: ما هو لازمٌ لوجودها = هو مبنيٌّ على أصليْن فاسدين لهم، خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من نظارِ أهل الملل وغيرهم:

أحدُ الأصليْن: هو ما تقدّم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف هي في الخارج منقسمةً إلى ذاتيٍّ، جزءٌ من الماهية داخلٌ فيها، وإلى عَرَضِيٍّ خارجٍ عنها لازمٌ لها.

والثاني: زعمهم أن كلَّ موجودٍ ممكنٌ، وله في الخارج ماهيةٌ هي ذاته، وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج، وهذا أيضًا مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج.

فإنه إذا أُريدَ بالماهية ما يُتَصَوَّرُ في الذهن، وهو المقول في جواب ما هو، وبالوجود^(١) ما هو ثابت متحقّقٌ في الخارج، فمعلومٌ أن هذا غيرُ هذا، كما يقولون: إنا نتصوّر المثلث قبل أن نعلم وجوده في الخارج، فعُلم أن ماهية المثلث غيرُ المثلث الموجود في الخارج.

فإنه يقال لهم: إن أردتم أن ما يُتَصَوَّرُ في الذهن من المثلث غير الموجود في الخارج وهذا حقٌّ، لكن ليس في هذا ما يدلُّ على أنه في الخارج عن الذهن شيئ:

أحدهما: ماهيةُ المثلث التي هي حقيقته وذاته.

والثاني: المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط.

(١) (و): «وبالوجود»، (ع): «وبالوجوب».

وإن أردتم أن في الخارج شيئين، فهذا غلط، وهذا الموضع مما اشتبه على كثير من النُّظار حتى صار بعض أكابرهم حائرًا متوقفًا.

وبعضهم يختلف قوله ويتناقض، وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما يُتَصَوَّر في الأذهان وبين ما يوجد في الأعيان، ثم هذا الموضع نقلوه إلى الكلام في صفات الله اللازمة له، كحياته وعلمه وقدرته، هل هي ذاتية أو عرضية؟

فإن قيل: ذاتية لزم أن تكون له أجزاءً متقدمة عليه تركب منها، وإن كانت عرضية لازمة لزم أن يكون قابلاً^(١) وفاعلاً، فإن كونه فاعلاً غير كونه قابلاً^(٢)، فلزم أن يكون فيه جهتان، وهذا من التركيب الذي زعموه منتفياً؛ وذلك يستلزم التركيب، وهو التركيب من الذاتيات، وقد بُيِّنَ فسادُ هذا من وجوه متعددة:

منها: أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن من أبعاضه وأخلاطه^(٣)، وتركيبُ المَبْنِيَّات والملبوسات والأطعمة والأشربة من أبعاضها وأخلاطها.

وأما تركب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادّة والصُّورة فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاء، وكذلك تركب الشيء من الوجود^(٤) والماهية سواء كان واجباً أو ممكناً هو مما نفاه^(٥) جمهور العقلاء، وكذلك تركبه من الصِّفات الذاتية المشتركة والمميّزة التي يُسمونها: الجنس، والفصل.

(١) (و، ع): «قائلاً».

(٢) كالتى قبلها.

(٣) (ي): «واختلاطه».

(٤) (و، ي): «الوجود».

(٥) (و): «نقله»، (المطبوعتان): «مما تنازع فيه جمهور...» بدل قوله: «مما نفاه جمهور...».

وأما اتّصاف الذات بصفاتٍ تقوم بها، فهذا هو الذي يعرفه عامّة العقلاء، ولكن لا يُسمّون هذا تركيباً، فمن سمّاه تركيباً لم يكن نزاعه اللفظي قادحاً فيما عُلِم بالأدلة السمعية والعقلية.

ثم هم يقولون: المركّب يفتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه غيره، وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره. وهذه كلها ألفاظٌ مجملة؛ فإن لفظ «الافتقار» هنا لم يعمّوا به افتقار المفعول إلى فاعله، ولا المعلول إلى علته الفاعلية، فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له، بل يريدون به التلازم والاشتراط، فإن وجود المجموع مستلزمٌ لوجود أجزائه، وهو مشروطٌ بذلك.

ومنها: لفظ «الجزء» فليس مرادهم جزءاً مباحيناً للجملة، فإن جزء الجملة ليس مباحيناً لها.

ومنها: لفظ «الغير» فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباحنة أحدهما لصاحبه، أو مفارقتُهُ له بزمانٍ أو مكانٍ أو وجود، ويراد بهما ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر، وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن تفارقه وتباينه، بل قد يجوز أن تباينه، ويجوز أن لا تباينه.

فصفات الربِّ ﷻ اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه، وحينئذٍ فمن الناس من لا يسمّيها غيراً له، ومن سمّاها غيراً له فذاته مستلزمةٌ لها، ليست الصفاتُ فاعلةٌ للذات، ولا علةٌ موجبة لها.

ولفظ «واجب الوجود» يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له، ولا علة فاعلة له، وذاتُ الربِّ ﷻ وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار، ويراد به مع

ذلك المستغني عن محلّ يقوم به، والذاتُ بهذا المعنى^(١) واجبةٌ دون الصفات. ويراد به ما لا تعلق له بغيره، وهذا لا حقيقة له؛ فإن الربَّ تعالى له تعلقٌ بمخلوقاته، لا سيّما عند هؤلاء الفلاسفة الدهريّة الذين يقولون: إنه موجبٌ بذاته للأفلاك مستلزمٌ لها، فيجعلونه ملزومًا لمفعولاته، فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومةً لصفاته؟

وهؤلاء المتفلسفة اليونانيّون الذين يُسمّون «المشائين» أتباع أرسطو صاحب التعاليم المنطق والطبيعيّ، والرياضيّ، والإلهيّ، يقولون: إن موضوع العلم الطبيعيّ متعلّق بالمادّة في الذّهن والخارج، وهو الجسم وأحكامه.

والثاني: الرياضيّ وهو متعلّق بالمادّة في الخارج لا في الذّهن، فإنه لا يوجد عددٌ ولا مقدارٌ في جسمٍ في الخارج أو عرضٍ معدود^(٢)، أو مقدارٍ متّصل، بخلاف الذّهن، فإنه يجرد أعدادًا ومقادير^(٣) مجردةً عن المعدودات والمقدّرات.

والثالث: الذي يُسمّونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السُّلوك العلمي، وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العينيّ، ويُسمّونه أيضًا العلم الإلهيّ، وموضوعه عندهم: المجرد عن المادّة في الذّهن والخارج، وهو الموجود من حيث هو موجود، وانقسامه إلى جوهرٍ وعرض، وانقسام الجوهر إلى جسمٍ وغير جسم،

(١) (و): «العين».

(٢) (و): «ولا مقدار في الخارج إلا في جسم أو عرض معدود»، (المطبوعتان): «ولا مقدار في الخارج إلا في جسم في الخارج أو عرض معدود».

(٣) بعدها في (و): «متصلة».

وانقسام غير^(١) الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس.

والعلة الأولى يسميها أرسطو وأتباعه «جوهرًا»، ولا يسميها «واجب الوجود»، وأما متأخروهم كابن سينا وأتباعه يُسمونها «واجب الوجود»، ولا يُسمونها «جوهرًا»، والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر^(٢)، إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي وهي المجردة عندهم عن المادة في الذهن والخارج = هي عند التحقيق وجودها في الأذهان لا في الأعيان.

فإن الوجود العام الكلّي لا يوجد عامًّا كليًّا إلا في الأذهان لا في الأعيان، كما أن الإنسان العام الكلّي، والحيوان العام الكلّي لا يوجد عامًّا كليًّا إلا في الأذهان لا في الأعيان.

وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع^(٣)، وبُيّن أن اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقرب إلى الحق في الأمور الإلهية منهم.

وهذه الأمور مبسطة في موضع آخر، ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى: إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرها، وأنهم إن عَنُوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية فقولهم باطلٌ مبنيٌّ على أصلٍ باطلٍ.

فإن تفريق هؤلاء اليونان في الصفات اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم للموجود، والعرضي اللازم للماهية، والعرضي اللازم للموصوف فرقٌ باطلٌ، وقد ذكروا ثلاث فروقٍ كلّها باطلة، كما تقدم:

(١) «غير» ساقطة من (المطبوع).

(٢) انظر: «الرد على المنطقيين» (١٤٤)، «درء التعارض» (٣/٦٥).

(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (١١/٢٢٨).

الأول: الوسط. والفرق الثاني: تقدُّم الذاتيّ ذهناً ووجوداً، بخلاف^(١) اللازم العرضيّ.

والثالث: توقُّف الحقيقة على الذاتيّ.

وقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع^(٢).

والنصارى ليس مرادهم بالجوهريّة ما يريدونه هؤلاء بالذاتيّة، فلهذا لم نبسط الكلام عليه، بل يقولون: إن الثلاثة جواهر، وهؤلاء المنطقيون يفرّقون بين اللازم للماهيّة واللازم لوجودها، بناءً على أن في الخارج شيئين: الوجود، وماهيّة أخرى غير الوجود.

والكلام على هذا كلّه مبسوط في موضع آخر^(٣).

ومنها^(٤): أنه لو قدّر أن صفات الموصوفات اللازمة لها تنقسم إلى ذاتيّ مقوّم، وعرضيّ لازم، وأن صفات الربّ سبحانه كذلك، لم يكن تخصيص العلم بأنه ذاتيّ^(٥) أولى من القدرة، فليس ذكر القائم بنفسه الحيّ العالم بأولى من ذكر القائم بنفسه الحيّ القادر.

والنصارى لما كانت الأقانيم عندهم ثلاثة، وزعموا أن الشّرع المنزّل دلّ على ذلك، وكانوا في ذلك مخالفين للشّرع المنزّل إليهم، - كما قد بسط في

(١) بعدها في (و): «العرضي».

(٢) انظر: «الرد على المنطقيين» (ص ١٨٤).

(٣) انظر ما تقدّم قريباً من إحالات على المباحث السالفة.

(٤) عاد المصنف هنا إلى سياق الكلام الذي بدأه عن وجوه فساد قول النصارى بالصفات الجوهريّة على تقدير أنهم أرادوا: «ذاتيّة» على مصطلح المنطقة.

(٥) بعدها في (و): «بذلك».

موضعه^(١) - صار طائفةً منهم يقولون: موجودٌ حيٌّ عالم، وطائفةٌ يقولون: موجودٌ عالمٌ قادر، فيجعلون القادر مكان الحي، ويجعلون «روح القدس» هو القدرة.

وهذا القول وإن كان أحسنَ في المعنى، لكنَّ تفسير «روح القدس» بالقدرة في غاية البعد الذي يظهر فسادَه لكل أحد.

ولا بد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة: هي العلم، وتارة: هي الحكمة، ويسمونها تارة: النطق، كما سمَّوها في كتابهم هذا؛ لأن الذي اتَّحد بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة، فصاروا تارةً يضمُّون إليها الحياة، وتارةً يضمُّون إليها القدرة.

و«الأب» تارةً يقولون: هو الوجود، وتارةً يقولون: القائم بنفسه، وتارةً يقولون: الذات، وتُسَمَّى القائم بنفسه بالسُّريانيَّة: الكيان، وتارةً يقولون: الجود. وكلُّ هذا من الحيرة والضلال؛ لأنهم لا يجدون ثلاث معانٍ هي المستحقَّة لأن تكون جوهريةً دون غيرها من الصِّفات، سواءً فسَّرت الجوهرية بأنها جواهر، أو بأنها ذاتيةٌ مقوِّمة، أو بغير ذلك.

ومنها قولهم: «تجري مجرى أسماء» فإن أرادوا بذلك أسماءَ أعلام أو جامدةً، وسائرَها صفات، فاسم الحي^(٢) والعالم اسمٌ مشتقٌّ يدلُّ على معنى العلم والحياة، كما يدلُّ القدير على القدرة، وإن أرادوا أنه يُسمَّى بها، فله تعالى أسماءٌ كثيرة، فإنه سبحانه له الأسماء الحسنَى.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٧/٢٧٣).

(٢) (و): «الحق».

ومن أسمائه: «القدير»، والقدرة تستلزم من قدرته على المخلوقات ما لا يدلُّ عليه العلم، وخلقُه للمخلوقات دَلٌّ على قدرته أبلغ من دلالاته على علمه، واختصاصُه بالقدرة أظهرُ من اختصاصه بالعلم، حتى إن طائفةً من النُّظار كأبي الحسن الأشعري وغيره يقول: أخصُّ وصفه: «القدرة على الاختراع»، فلا يوصف بذلك غيره، والجهنم بن صفوان قبله يقول: «ليس في الوجود قادرٌ غيره، ولا لغيره قدرة».

والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة، لكن يثبت قدرةً لا تؤثر في المقدور، ولم يقل أحدٌ من العقلاء: إن أخصَّ وصفه الحياة والعلم، ولا إن غيره ليس بحيٍّ ولا عالم، فكان جعلُ القدير اسمًا وغيره صفةً - إن كان الفرق حقًّا - أولى من العكس، فكيف إذا كان الفرق باطلاً؟! فإن أسماءه تعالى التي يعرفها الناس هي أسماء، وهي صفاتٌ في اصطلاح أهل العربية تدلُّ على معانٍ هي صفاته القائمة به؛ «فالحَيُّ» يدلُّ على الحياة، «والعليم» يدلُّ على العلم، «والقدير» يدلُّ على القدرة، هذا مذهب سلف الأمة وجماهيرها وجماهير الأمم.

ومن الناس فرقةٌ شاذَّةٌ تزعم أن هذه الأسماء لا تدلُّ على معانٍ، كأسماء الأعلام.

وقد تنازع الناس فيما يُسمَّى^(١) به سبحانه، ويُسمَّى به غيره، كالحَيِّ والعليم والقدير.

(١) (و) «تسمى الله».

فالجمهور على أنه حقيقة فيهما.

وقالت طائفة كأبي العباس الناشي^(١): «إنها حقيقة في الرب ﷻ مجاز في المخلوق».

وقالت طائفة عكس هؤلاء من الجهمية والملاحدة والمتفلسفة: «إنها مجاز في الرب ﷻ حقيقة في المخلوق».

والأولون هي عندهم متواطئة، وقد يسمونها مشككة؛ لما فيها من التفاضل، وبعضهم يقول: هي مشتركة اشتراكاً لفظياً.

(١) هو عبد الله بن محمد الناشي الأنباري المعروف بابن شرشير، كان من الشعراء المجيدين، وهو في طبقة ابن الرومي والبحري، كان متبحراً في عدة علوم، من جملتها: علم المنطق، وكان من أوائل من نقد المنطق اليوناني رغم اعتزاله. كانت وفاته في مصر سنة ثلاث وتسعين ومائتين. انظر: «وفيات الأعيان» (٣/ ٩١)، «شذرات الذهب» (٣/ ٣٩٣)

فصل

وأما قولهم: «كل صفة منها غير الأخرى».

فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب ﷻ قد تباينه وتنفصل عنه، وهو حقيقة قولهم، ويقولون مع ذلك: إنها^(١) متصلة به = فهو جمع بين النقيضين، وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل، وهو حجة عليهم لا لهم.

فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان ليس هو قائمًا بذات الشمس، والقائم بذات الشمس ليس هو قائمًا بالهواء والأرض.

فإن قالوا: بل ما يقوم به من العلم يفيض منه على قلوب الأنبياء علومًا كما يفيض الشعاع من الشمس.

قيل لهم: لا اختصاص للمسيح بهذا، بل هذا قدر مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء، وليس في هذا حلول ذات الرب ولا صفته القائمة به بشيء من مخلوقاته، ولا أن العبد بما حل فيه من العلم والإيمان يصير إلها معبودًا.

وإن أرادوا أنها قائمة به، وتسمى كل واحدة غير الأخرى، فهنا نزاع لفظي، هل تسمى غيرًا أو لا تسمى غيرًا؟

فإن من الناس من يقول: كل صفة للرب ﷻ فهي غير الأخرى، ويقول: الغيران ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر، أو ما جاز^(٢) العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر.

ومنهم من يقول: ليست هي الأخرى، ولا هي هي؛ لأن «الغيرين»: ما

(١) (و): «إنها مع ذلك»، (د، ي): «مع ذلك إنها مع ذلك».

(٢) «ما جاز» ليست في (ي)

جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر، أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمانٍ أو مكانٍ أو وجود.

والذي عليه سلف الأمة وأئمتها إذا قيل لهم: علم الله وكلام الله، هل هو غير الله أم لا؟ لم يُطلقوا النفي ولا الإثبات؛ فإنه إذا قال: «غيره»^(١) أو هم أنه مباينٌ له.

وإذا قال: ليس غيره؛ أو هم أنه هو، بل يستفصل السائل، فإن أراد بقوله: «غيره» أنه مباينٌ له منفصلٌ عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينةً له منفصلةً عنه، وإن كان مخلوقاً، فكيف بصفات الخالق؟

وإن أراد «بالغير» أنها ليست هي هو، فليست الصفة هي الموصوف، فهي غيره بهذا الاعتبار، واسم الربّ تعالى إذا أُطلق يتناول الذات المقدسة بما يستحقُّه من صفات الكمال، فيمتنع وجود الذات عريّةً عن صفات الكمال.

فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال، وهذه الصفات ليست زائدةً على هذا المسمّى، بل هي داخلةٌ في المسمّى، ولكنها زائدةٌ على الذات المجردة التي تثبتها نفاة الصفات، فأولئك لمّا زعموا أنه ذاتٌ مجردةٌ قال هؤلاء: بل الصفات زائدةٌ على ما أثبتموه من الذات.

وأما في نفس الأمر فليس هناك ذاتٌ مجردةٌ تكون الصفات زائدةً عليها، بل الربُّ تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال، وصفاته داخلةٌ في مسمّى أسمائه ﷻ.

(١) «قال غيره» مثبتة من (ي) وفي باقي النسخ: «قيل لهم غيره».

فصل

وقولهم: «فالإله واحد، خالقٌ واحد، ربٌّ واحد» هو حقٌّ في نفسه، لكن قد نقضوه بقولهم في عقيدة إيمانهم: «نؤمن بربٍّ واحد، يسوع المسيح^(١) ابن الله الوحيد، إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حق، من جوهر أبيه، مساوٍ الأب في الجوهر» فأثبتوا هنا إلهين، ثم أثبتوا روح القدس إلهًا ثالثًا، وقالوا: إنه مسجودٌ له، فصاروا يثبتون ثلاثة آلهة، ويقولون: إنما ثبت إلهًا واحدًا. وهو تناقضٌ ظاهر، وجمعٌ بين النقيضين، بين الإثبات والنفي.

ولهذا قال طائفةٌ من العقلاء: إن عامة مقالات الناس يمكن تصوُّرها إلا مقالة النصارى، وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوَّروا ما قالوا، بل تكلموا بجهل، وجمعوا في كلامهم بين النقيضين، ولهذا قال بعضهم: لو اجتمع عشرةٌ نصارى لتفرَّقوا عن أحد عشر قولًا.

وقال آخر: لو سألت بعض النصارى، وامرأته، وابنه، عن توحيدهم، لقال الرجل قولًا، وامرأته قولًا آخر، وابنه قولًا ثالثًا.

(١) «المسيح» ليست في (د، ي، ع).

فصل

وقولهم: «لا يتبعُ ولا يتجزأ» مناقض لما ذكروه في أمانتهم، ولما يمثلونه به؛ فإنهم يمثلونه بشعاع الشمس، والشعاع يتبعُ ويتجزأ، فإن ما يقوم منه بهذا الموضع بعضُ وجزءُ منه، ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض، فإنه إذا وُضِعَ على مَطْرَحِ الشعاع شيءٌ فُصِّلَ ما بين جانبيه، وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك الفوقاني فاصلاً بين الشعاعين السَّافِلين.

يبين ذلك أن الشعاع قائمٌ بالأرض والهواء، وكلُّ منهما متجزئ متبعٌ، وما قام بالمتبع فهو متبعٌ، فإن الحال يتبع المحل، وذلك يستلزم التبعض والتجزئ فيما قام به.

ويقولون أيضاً: «إنه اتحد بالمسيح، وإنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب» وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه، بل لما صعد إلى السماء وجلس عن يمين الأب كان الصاعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوتٌ ولاهوتٌ^(١) إلهٌ تام وإنسانٌ تام، فهم لا يقولون: إن الجالس عن يمين الأب هو الناسوت فقط، بل اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت، فأَيُّ تبعضٍ وتجزئةٍ أبلغ من هذا؟

وليس هذا من كلام الأنبياء حتى يقال: إن له معنى لا نفهمه، بل هو من كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم، فإن كانوا تكلموا بما لا يعقلونه، فهم جهالٌ لا يجوز أن يُتبعوا، وإن كانوا يعقلون^(٢) ما قالوه فلا يعقل أحدٌ من كون اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرد

(١) (و): «اللاهوت وناسوت» بدل «ناسوت ولاهوت».

(٢) (ط. النيل): «لا يعقلون».

عن الاتحاد، إلا أن هذا اللاهوت المجرد منفصلٌ مباينٌ لللاهوت المتّحد، وليس هو متصلًا به، بل غايته أن يكون مما سأل به، بل يجب أن يكون الذي يُماسُّ اللاهوت المجرد هو النَّاسوت مع اللاهوت المتّحد به، فهذا حقيقة التبعض والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر.

وأيضًا فيقال لهم: المتّحد بالمسيح أهو ذات ربّ العالمين أم صفةٌ من صفاته؟

فإن كان هو الذات، فهو الأب نفسه، ويكون المسيح هو الأب نفسه، وهذا مما اتَّفَق النصارى على بطلانه؛ فإنهم يقولون: هو الله، وهو ابن الله، كما حكى الله عنهم، ولا يقولون هو الأب^(١)، والأب عندهم هو الله، وهذا من تناقضهم.

وإن قالوا: المتّحد بالمسيح صفة الرب فصفة الرب لا تفارقه، ولا يمكن اتحادها ولا حلولها في شيءٍ دون الذات.

وأيضًا فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق ربّ العالمين، بل هي صفته، ولا يقول عاقل: إن كلام الله أو علم الله أو حياة الله هي ربّ العالمين الذي خلق السماوات والأرض، فلو قُدِّر أن المسيح هو صفةُ الله نفسها لم يكن هو الله، ولم يكن هو ربّ العالمين، ولا خالق السماوات والأرض.

والنصارى يقولون: إن المسيح ربّ العالمين خالق كل شيء، وهو خالق آدم ومريم، وإن كان ابن آدم ومريم، فإنه خالق ذلك بلاهوته، وهو ابن آدم ومريم^(٢) بناسوته.

(١) بعدها في (المطبوعتين): «والابن».

(٢) «وإن كان ابن آدم ومريم... وهو ابن آدم ومريم» ساقط من (و) لانتقال النظر.

فلو قُدِّرَ أن المسيح هو صفةُ الرَّبِّ لم تكن الصفةُ هي الخالق، فكيف والمسيح ليس هو^(١) صفةُ الله نفسَها، بل هو مخلوقٌ بكلمة الله، وسُمِّي كلمة الله؛ لأن الله كَوَّنَه (بكن)^(٢)؟ وَسَمَّاهُ رُوحَه؛ لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمِّه، لم يخلقه كما خلق غيره من أبٍ آدمي.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(١٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ^(١٦) قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ^(٣) [آل عمران: ٤٥-٤٧]

وإن قالوا: المتَّحد به بعض ذلك دون بعض، فقد قالوا بالتبعض والتجزئة، فهم بين أمرين: إما بطلانُ مذهبهم، وإما اعترافهم بالتبعض والتجزئة مع بطلانه.

وأيضًا فقولهم: «إلهٌ حق من إلهٍ حقٍّ، من جوهر أبيه، مولودٌ غيرُ مخلوق، مساوٍ للأب في الجوهر، ابنُ الله الوحيد، المولودُ قبل كلِّ الدُّهور».

يقال لهم: هذا الابن المولود المساوي للأب في الجوهر الذي هو إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ، هو صفةٌ قائمةٌ بغيرها؟ أو عينٌ قائمةٌ بنفسها؟

فإن كان الأول فالصفة ليست إلهاً ولا هي خالقة، ولا يقال لها: مولودة

(١) «هو» ليست في (ي).

(٢) قدّم هنا في «المطبوع» قوله: وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَكَ الْحَقُّ...﴾ وذكر الآيتين بتمامها.

(٣) بعدها في (و): وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَكَ الْحَقُّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾^(٢١) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ [مريم: ٣٤-٣٥].

من الله، ولا إنها مساويةٌ لله في الجوهر، ولم يُسمَّ قطُّ أحدٌ من الأنبياء ولا أتباع الأنبياء صفاتِ الله لا ابناً له ولا ولداً، ولا قال: إن صفة الله تولدت منه، ولا قال عاقل: إن الصِّفة القديمة تولدت من الذات القديمة.

وهم يقولون: إن المسيح إلهٌ خلق السماوات والأرض لاتّحاد ناسوته^(١) بهذا الابن المولود قبل كلّ الدُّهور، المساوي الأب في الجوهر.

وهذا كلّهُ نعتُ^(٢) عَيْنٍ قائمةٍ بنفسها، كالجواهر القائمة بنفسها، لا نعتُ صفاتٍ قائمةٍ بغيرها، وإذا كان كذلك كان التبعض والتجزئة لازمةً لقولهم؛ فإنَّ القول بالولادة الطبيعيّة مستلزمٌ لأن يكون خرج منه جزء، قال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ﴾^(١٥) أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ^(١٦) وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوِداً وَهُوَ كَظِيمٌ^(١٧) أَوْ مَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ^(١٨) وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثَاءً أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ^(٣) [الزخرف: ١٥-١٩].

وأما هذا المعنى الذي يُثبته مَنْ يثبته^(٤) من علماء النصارى ويُسمُّونه ولادةً وبُئُوةً فيُسمُّون الصِّفة القديمة الأزليّة القائمة بالموصوف ابناً، ويسمُّونها تارةً النطق، وتارةً الكلمة، وتارةً العلم، وتارةً الحكمة، ويقولون: هذا مولود من

(١) (و): «ما يثبتونه».

(٢) «نعت» ليست في (ي).

(٣) بعدها في (و): «ولم يقولوا ما تعقله العقلاء، فضلُّوا فيما نقلوه عن الأنبياء» وهذه العبارة سيأتي موضعها قريباً وقد سقطت من (و) هناك.

(٤) (و): «سنّه من سنّه» بدل: «يثبته من يثبته».

الله، وابن الله = فهذا لم يقله أحد من الأنبياء وأتباعهم، ولا من سائر العقلاء غير هؤلاء المبتدعة من النصارى، ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبنوة هذا المعنى.

والأنبياء لم يطلقوا لفظ «الابن» إلا على مخلوق، وهم يقولون: هو أب للمسيح بالطبع، ولغيره بالوضع، فلا يعقل جمهور العقلاء^(١) وغيرهم من هذا المعنى^(٢) إلا البنوة المعقولة بانفصال جزء من الوالد، وهذا ينكره من ينكره من علمائهم.

لكنهم لم يتبعوا الأنبياء، ولم يقولوا ما تعقله العقلاء، فضلوا فيما نقلوه عن الأنبياء^(٣)، وأضلوا أتباعهم فيما قالوه وعوامهم، وإن كانوا لا يقولون: إن ولادة الله مثل^(٤) ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد، فيقولون: ولادة لا هوتية بانفصال جزء من اللاهوت حل في الناسوت، لا يُعقل من الولادة غير هذا.

وأيضاً فقولهم: «ونؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبثق من الأب، الذي هو مع الأب مسجود له، وممجّد ناطق في الأنبياء».

فقولهم: «المنبثق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجّد» = يمتنع أن يقال هذا في حياة الرب القائمة به؛ فإنها ليست منبثقة منه كسائر الصفات؛ إذ لو كان القائم بنفسه منبثقاً لكان علمه وقدرته وسائر صفاته منبثقة^(٥) منه، بل الانبثاق في الكلام أظهر منه في الحياة؛ فإن الكلام يخرج من

(١) (ي): «النصارى».

(٢) «المعنى» ليست في (د، ي، ع).

(٣) «ولم يقولوا ما تعقله العقلاء، فضلوا فيما نقلوه عن الأنبياء» ساقطة من (و) لانتقال النظر.

(٤) (و): «وإن كانوا لا يقولون الولادة عن الله مثل هؤلاء ولادة...».

(٥) (د): «مشتقة».

المتكلم، وأما الحياة فلا تخرج من الحي، فلو كان في الصفات ما هو منبثق
لكان الصفة التي يُسمونها «الابن»، ويقولون: هي العلم والكلام، أو النطق أو
الحكمة، أولى بأن تكون منبثقة من الحياة التي هي أبعد عن ذلك من الكلام.

وقد قالوا أيضًا: «إنه مع الأب مسجود له وممجّد» والصفة القائمة بالربّ
ليست معه مسجود لها.

وقالوا: «هو ناطق في الأنبياء» وصفة الربّ القائمة به لا تُنطق في الأنبياء،
بل هذا كلّهُ صفة «روح القدس» الذي يجعله الله في قلوب الأنبياء، أو صفة ملكٍ
من الملائكة كجبريل، فإذا كان هذا منبثقًا من الأب، والانبثاق الخروج، فأيّ
تبعيضٍ وتجزئةٍ أبلغ من هذا.

وإذا شبّهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلاً من وجوه:

- منها: أن الشعاع عرض قائمٌ بالهواء والأرض، وليس جوهرًا قائمًا بنفسه،
وهذا عندهم حيّ مسجودٌ له، وهو جوهر.

- ومنها: أن ذلك الشعاع القائم بالهواء والأرض ليس صفةً للشمس، ولا
قائمًا بها، وحياة الربّ صفة قائمة به.

- ومنها: أن الانبثاق خصّوا به «روح القدس»، ولم يقولوا في «الكلمة»: إنها
منبثقة.

والانبثاق لو كان حقًا لكان بالكلام أشبه منه بالحياة.

وكلّما تدبّر العاقل كلامهم في «الأمانة» وغيرها وجد فيه من التناقض
والفساد ما لا يخفى إلا على أجهل العباد، ووجد فيه من مناقضة التّوراة
والإنجيل وسائر كتب الله ما لا يخفى على من تدبّر هذا وهذا.

ووجد فيه من مناقضة صريح المعقول^(١) ما لا يخفى إلا على معاند أو جهول، فقولهم متناقض في نفسه، مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين.

(١) (و، ي): «العقول».

فصل

قالوا: «وأما تَجَسُّمُ كلمة الله الخالقة^(١) بإنسانٍ مخلوقٍ وولادتهما معًا، أي: الكلمة مع الناسوت، فإنه لم يخاطب الباري أحدًا من الأنبياء إلا وحيًا أو من وراء حجاب، حسب ما جاء في هذا الكتاب بقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

وإذا كانت اللَّطَائِفُ لا تظهر إلا في الكثائف^(٢)، روح القدس^(٣) وغيرها، فكلمة الله التي بها خلقت اللَّطَائِفُ والكثائف، تظهر في غير كثيفٍ كَلَّا. ولذلك ظهر في عيسى ابن مريم، إذ الإنسان أجلُّ ما خلقه الله، ولهذا خاطب الخلق، وشاهدوا منه ما شاهدوا.

والجوابُ من طرق:

أحدها: أنه يقال: هذا الذي ذكروه وادَّعوا أنه تجسُّم كلمة الله الخالقة بإنسانٍ مخلوقٍ وولادتهما معًا، أي: الكلمة مع الناسوت، وهو الذي يُعَبَّرُ عنه باتِّحاد اللاهوت بالناسوت = هو أمرٌ ممتنعٌ في صريح العقل، وما علم أنه ممتنعٌ في صريح^(٤) العقل لم يجز أن يخبر به رسول؛ فإن الرسل إنما تخبر بما لا يُعلم بالعقل أنه ممتنع، فأما ما يعلم بصريح العقل أنه ممتنعٌ فالرسل منزَّهون عن الإخبار عنه.

(١) (و): «الخالق».

(٢) (و): «الكثائف» (د، ي) بلا نقط. والمثبت من (ع، ط. النيل). وفي (د) بعدها: «مثل».

(٣) (و): «الروح» بدل: «روح القدس».

(٤) «صريح» ليست في (ع).

الطريق الثاني: أن الأخبار الإلهية صريحة بأن المسيح عبد الله، ليس بخالق العالم، والنصارى يقولون: هو إله تام وإنسان تام.

الطريق الثالث: الكلام فيما ذكروه.

فأما الطريق الأول فمن وجوه:

أحدها: أن يقال: المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات المتصفة بالكلام أو الكلام فقط، وإن شئت قلت: المتحد به إما الكلام مع الذات، وإما الكلام بدون الذات. فإن كان المتحد به الكلام مع الذات^(١) كان المسيح هو الأب وهو الابن وهو روح القدس، وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة.

وهذا باطل باتفاق النصارى، وسائر أهل الملل، وباتفاق الكتب الإلهية، وباطل بصريح العقل، كما سنذكره إن شاء الله^(٢).

وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط، فالكلمة صفة، والصفة لا تقوم بغير موصوفها، والصفة ليست إلهاً خالقاً، والمسيح عندهم إله خالق، فبطل قولهم على التقديرين.

وإن قالوا: المتحد الموصوف بالصفة، فالموصوف هو الأب، والمسيح عندهم ليس هو الأب.

وإن قالوا: الصفة فقط، فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير الموصوف، والصفة لا تخلق ولا ترزق، وليست الإله، والصفة لا تقعد عن يمين الموصوف، والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه.

(١) «وإما الكلام بدون الذات، فإن كان المتحد به الكلام مع الذات» ساقط من (ي).

(٢) انظر: (٢/٣٠٢).

وأما كونه هو الأب فقط، وهو الذات المجردة عن الصفات، فهذا أشدُّ استحالة، وليس فيهم من يقول بهذا.

الوجه الثاني: أن الذات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن كانتا بعد الاتحاد ذاتين، وهما جوهران كما كانا قبل الاتحاد، فليس ذلك باتحاد.

وإن قيل: صاراً جوهرًا واحدًا كما يقول من يقول منهم: إنهما صاراً كالنار مع الحديد، أو اللبن مع الماء = فهذا يستلزم استحالة كلٍّ منهما وانقلابَ صفة كلٍّ منهما، بل حقيقة: كما استحال الماء واللبن إذا اختلطا، والنار مع الحديد، وحينئذٍ فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبدلت صفته وحقيقته، والاستحالة لا تكون إلا بعدم شيءٍ ووجود آخر، فيلزم عدم^(١) شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه.

وما وجب قَدَمه استحال عدمه، وما وجب وجوده امتنع عدمه؛ فإن القديم لا يكون قديمًا إلا لوجوبه بنفسه، أو لكونه لازمًا للواجب بنفسه؛ إذ لو لم يكن لازمًا له بل كان غير لازم له لم يكن قديمًا بقَدَمه، والواجب بنفسه يمتنع عدمه، ولازمه لا يعدم إلا بعدمه، فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم.

الوجه الثالث أن يقال: الناس لهم في كلام الله ﷻ عدة أقوال، وقول النصاري باطلٌ على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام الله، فثبت بطلانه على كلِّ تقدير.

وذلك أن كلام الله سبحانه إما أن يكون صفةً له قائمًا به، وإما أن يكون

(١) «عدم» ليست في (و).

مخلوقاً له بائناً عنه، وإما أن لا يكون لا هذا ولا هذا بل هو ما يوجد في النفوس.

وهذا الثالث هو أبعد الأقوال عن أقوال الأنبياء، وهو قول من يقول من الفلاسفة والصابئة: إن الرب لا تقوم به الصفات وليس هو خالقاً باختياره. ويقولون مع ذلك: إنه ليس عالماً بالجزئيات ولا قادراً على تغيير الأفلاك، بل كلامه عندهم ما يفيض على النفوس، وربما سمّوه «كلاماً» بلسان الحال.

وهؤلاء ينفون الكلام عن الله، ويقولون: ليس بمتكلم، وقد يقولون: متكلم مجازاً، لكن لما نطقت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطلقه من دخل في الملل منهم ثم فسّره بمثل هذا، وهذا أحد قولي الجهمية.

والقول الثاني: أنه متكلم حقيقة، لكن كلامه مخلوق، خلقه^(١) في غيره، وهو قول المعتزلة وغيرهم، والقول الآخر للجهمية.

وعلى هذين القولين، فليس لله كلام قائم به حتى يتحد بالمسيح أو يحل به، والمخلوق عرض من الأعراض ليس بإله خالق، وكثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى من يقول بهذا وهذا.

وأما القول الأول، وهو قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورها، وقول كثير من^(٢) سلف أهل الكتاب، وجمهورهم.

فإما أن يقال: الكلام قديم النوع، بمعنى: أنه لم يزل يتكلم بمشيئته^(٣)، أو قديم العين، وإما أن يقال: ليس بقديم، بل هو حادث. والأول هو القول المعروف عن أئمة السنة والحديث.

(١) «خلق» ليست في (و).

(٢) «كثير من» ليست في (و).

(٣) (ع): «متكلماً بمشيئته»، (ط. النيل): «متكلماً بمشيئته».

وأما القائلون بِقَدَمِ العَيْنِ، فهم يقولون: الكلام لا يتعلّق بمشيئته وقدرته، لا اعتقادهم أنه لا تَحُلُّه الحوادث، وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون إلا حادثًا، ولهم قولان: منهم من قال: القديم معنًى واحد، أو خمسة معانٍ، وذلك المعنًى يكون أمرًا ونهيًا وخبرًا، وهذه صفاتٌ له لا أقسامٌ له، وإن عبّر عنه بالعربيّة كان قرآنًا، وإن عبّر عنه بالعربيّة كان تورا(١).

ومنهم من قال: هو حروف، أو حروفٌ وأصواتٌ قديمةٌ الأعيان.

والقول الثالث: إنه متكلمٌ بمشيئته وقدرته كلامًا قائمًا بذاته، قالوا: وهو حادث، ويمتنع أن يكون قديمًا؛ لامتناع كون المقدور المراد قديمًا.

وهذه الطوائف بنوا أقوالهم على أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادثٌ؛ لامتناع وجود ما لا نهاية له عندهم، وإذا امتنع ذلك تعيّن أن يكون لنوع الحوادث ابتداءً، كما للحدث المعيّن ابتداءً، وما لم يسبق الحوادث كان معه أو بعده فيكون حادثًا، فلهذا منع هؤلاء أن تكون كلماتُ الله لا نهاية لها في الأزل، وإن كان من هؤلاء من يقول بدوام وجودها في الأبد.

وأما القول بأن كلماتِ الله لا نهاية لها مع أنها قائمةٌ بذاته، فهو القول المأثور عن أئمّة السلف، وهو قول أكثر أهل الحديث، وكثيرٍ من أهل الكلام ومن الفلاسفة، وهذه الأقوال قد بُسِطَ الكلام عليها في غير موضع(٢).

والمقصود هنا: أن قول النصارى باطلٌ على كل قولٍ من هذه الأقوال الأربعة، كما تقدّم بيان بطلانه على ذَيْنِكَ القولين؛ فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلماتٍ كثيرة: إما كلماتٌ لا نهاية لها ولم تزل، وإما كلماتٌ

(١) بعدها في (و): «وإنجيلًا».

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى»: (٣٧/١٢)، (٣٥٠).

لها ابتداء، وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات الذي لا نهاية لها، وليس هو كلمات كثيرة^(١)، بل إنما خُلِقَ بكلمة من كلمات الله، كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراة: أنه يخلق الأشياء بكلماته.

قال تعالى في قصة بشارة مريم بالمسيح:

﴿قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٤٧].

وقال أيضًا: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩].

وقال: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ (٣٤) مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [مريم: ٣٤ - ٣٥].

وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضع بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ (٨٢) [يس: ٨٢].

وفي التوراة: «ليكن يوم الأحد، ليكن كذا، ليكن كذا».

وأيضًا فعلى قول هؤلاء، وعلى قول من يجعل كلامه إما معنى واحدًا، وإما خمسة معان، وإما حروف وأصوات هي شيء واحد = فكلُّهم يقولون: إن الكلام صفة قائمة بالموصوف لا يتصور أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه، ولا يتصور أن يكون خالقًا، ولا للكلام مشيئة، ولا هو جوهر آخر غير جوهر المتكلم، ولا يتحد بغير المتكلم، بل جمهورهم يقولون: إنه لا يحلُّ أيضًا بغير المتكلم.

(١) «وليس هو كلمات كثيرة» ليست في (و).

ومن قال بالحلول منهم فلا يقول: إن الحال جوهر، ولا إله خالق. فتبين أن ما قاله النصارى باطل على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام الله، مع أن أكثر هذه الأقوال خطأ، ولمّا كان قول النصارى فساداً أظهر للعقلاء، كان الخطأ الذي في أكثر هذه الأقوال قد خفي على العقلاء الذين قالوها، ولم يخف عليهم فساد قول النصارى.

وأيضاً فالذين قالوا بالحلول من الغلاة الذين يكفّرهم المسلمون، كالذين يقولون بحلوله في بعض أهل البيت أو بعض المشايخ، هم وإن كانوا كفاراً شاركوا النصارى في الحلول، ولكن لم يقولوا: إن الكلمة التي حلّت هي الإله الخالق فيتناقضون تناقضاً ظاهراً، بل ما في قول النصارى من التناقض البين ما ليس في قول هؤلاء، وإن كانوا في بعض الوجوه قولهم شرّ من قول النصارى.

الوجه الرابع: أن يقال: لو كان المسيح نفس^(١) كلمة الله، فكلمة الله ليست هي الإله الخالق للسموات والأرض، ولا هي تغفر الذنوب، وتجزّي الناس بأعمالهم، سواء كانت كلمته صفة له أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته.

فإن علم الله وقدرته وحياته لم تخلق العالم، ولا يقول أحد: يا علم الله اغفر لي، ويا قدرة الله تُوبي علي، ويا كلام الله ارحمني، ولا يقول: يا توراة الله، أو يا إنجيله، أو يا قرآنه، اغفر لي وارحمني، وإنما يدعى الله سبحانه، وهو سبحانه متّصفٌ بصفات الكمال، فكيف والمسيح ليس هو نفس الكلام؟!!

فإن المسيح جوهر قائم بنفسه، والكلام صفة قائمة بالمتكلم، وليس هو نفس الربّ المتكلّم، فإن الربّ المتكلّم هو الذي يُسمّونه الأب، والمسيح ليس هو الأب عندهم، بل الابن، فضلّوا في قولهم من جهات:

(١) بعدها في (و): «الكلمة».

منها: جَعَلَ الأَقَانِيم ثلاثة، وصفات الله لا تختص بثلاثة.

ومنها: جعل الصِّفة خالقة، والصفة لا تخلق.

ومنها: جعلهم المسيح نفس الكلمة، والمسيح خُلِقَ بالكلمة، ف قيل له:

«كن» فكان. كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير ذلك.

وإنما خُصَّ المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشر؛ لأن سائر البشر

خُلِقُوا على الوجه المعتاد في المخلوقات، يُخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة،

ثم علقه، ثم مضغه، ثم يُنفخ فيه الروح، وخُلِقُوا من ماء الأبوين: الأب والأم.

والمسيح ﷺ لم يُخلق من ماء رجل، بل لما نفخ روح القدس في أمه

حَبَلَتْ به، وقال الله له: «كن» فكان.

ولهذا شبَّهه الله بآدم في قوله: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ

مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] فإن آدم ﷺ خُلِقَ من ترابٍ وماء،

فصار طينًا، ثم أَيْسَ الطِّين، ثم قال له: «كن» فكان. وهو حين نفخ الروح فيه

صار بشرًا تامًّا، لم يَحْتَجْ بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح.

فإن الجنين بعد نفخ الروح يَكْمُلُ خَلْقُ^(١) جسده في بطن أمه، فيبقى في

بطنها نحو خمسة أشهر، ثم يخرج طفلًا يَرْتَضِعُ، ثم يكبر شيئًا بعد شيء.

وآدم ﷺ حين خُلِقَ جسده قيل له: «كن» فكان بشرًا تامًّا بنفخ الروح فيه،

ولكن لم يُسَمَّ كلمة الله؛ لأن جسده خُلِقَ من التُّراب والماء، وبقي مدةً طويلة

يقال: أربعين سنة، فلم يكن خَلْقُ جسده إبداعًا في وقتٍ واحد، بل خُلِقَ شيئًا

فشيئًا، وخُلِقَ الحيوان من الطِّين معتادًا^(٢) في الجملة.

(١) «خلق» ليست في (و).

(٢) كذا في الأصول «معتادًا» بالنصب.

وأما المسيح ﷺ فخلق جسده خلقاً إبداعياً بنفس نفخ روح القدس في أمّه، قيل له: «كن» فكان. فكان له من الاختصاص بكونه خُلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر.

ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان خَصَّتْ أحَدَ النوعين باسم، وأبقت الاسم العام مختصاً بالنوع، كلفظ الدابة والحيوان، فإنه عامٌّ في كلّ ما يدبُّ، وكلّ حيوان، ثمّ لمّا كان للآدمي اسمٌ يخصّه بقي لفظ^(١) الحيوان يختصُّ به البهيم، ولفظ الدابة يختصُّ به الخيل، أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك، وكذلك لفظ الجائز، والممكن، وذوي الأرحام، وأمثال ذلك، فلمّا كان لغير المسيح ما يختصُّ به أُبقي اسمُ الكلمة العامة مختصاً بالمسيح.

الطريق الثاني: أن ما ذكروه حجةٌ عليهم، فإن الله إذا لم يكلم أحداً من الأنبياء إلا وحيًا أو من وراء حجاب = فالمسيح عيسى ابنُ مريم يجب أن لا يكلمه إلا وحيًا، أو من وراء حجاب، أو يرسل إليه رسولاً.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ﴾ [الشورى: ٥١]. يعمُّ كلّ بشر: المسيح وغيره.

وإذا امتنع أن يكلمه إلا وحيًا أو من وراء حجاب، فامتناع أن يتحد به، أو يحلّ فيه أولى وأحرى؛ فإن ما اتحد به وحلّ فيه كلمه الله من غير حجاب بين اللاهوت والناسوت، وهم قد سلّموا أن الله لا يكلم بشرًا إلا من وراء حجاب.

(١) (د، ي، ع): «كلفظ».

الوجه الثالث: أن قوله. ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ

وَرَأْيٍ حِجَابٍ ﴾ [الشورى: ٥١].

يقتضي أن يكون الحجاب حجابًا يحجب البشر كما حجب موسى، فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا وإن كلمهم، كما أنه كلم موسى ولم يره موسى، بل سأل الرؤية فقال: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرِنِي فَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ الْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

قيل: أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا.

وعندهم في التوراة: «إن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش»^(١)، وكذلك قال عيسى لما سأله عن رؤية الله فقال: «إن الله لم يره أحد قط»^(٢). وهذا معروف عندهم.

وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون الحجاب الحاجب للبشر ليس هو من البشر، وهذا يُبطل قول النصارى؛ فإنهم يقولون: إن الرب احتجب بحجاب بشري، وهو الجسد الذي ولدته مريم فاتخذه حجابًا، وكلم الناس من ورائه، والقرآن يدل على أن الحجاب ليس من البشر.

(١) «التوراة إن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش» ساقطة من (ي). وكذا سيقّت العبارة في (و): «لن تراني إن الإنسان لا يمكنه رؤيتي في الدنيا فيعيش».

وقد جاء في سفر الخروج: الإصحاح (٣٣)، الفقرة (٢٠): «أما وجهي فلا تستطيع أن تراه؛ لأنه لا يراني الإنسان ويحيا».

(٢) جاء في سفر يوحنا، الإصحاح (الأول)، الفقرة (١٨): «إن الله ما رآه أحد قط».

يبين هذا الوجه الرابع: وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو من جنس أجسام بني آدم، فإن جاز أن يتحد به ويحل فيه ويُطبق الجسد البشريّ ذلك في الدنيا بما يجعله الله فيه من القوة = جاز أن يتحد بغيره من الأجسام بما يجعله فيه من القوة، وإذا جاز أن يتحد به جاز أن يكلمها بغير حجابٍ بينه وبينها بطريق الأولى والأحرى، وهذا خلاف ما ذكروه وخلاف القرآن.

فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسّته ببشرٍ بطريق الأولى والأحرى، والنّاسوت المسيحيّ^(١) هو بشر، فإذا لم يمكنه أن يرى الله؛ فكيف يمكنه أن يتحد به ويُماسّسه ويصير هو وإياه كاللبن والماء، والنّار والحديد، أو كالروح والبدن؟

الوجه الخامس: أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي له أيسر من اتحاده به، وحلوله فيه، وأولى بالإمكان، فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفّاهها الله، ومنعها على ألسن رسله: موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به؟

الوجه السادس: أنه لو كان حلوله في البشر ممّا هو ممكنٌ وواقع، لم يكن لاختصاص واحدٍ من البشر بذلك دون مَنْ قبله وبعده معنى^(٢)، فإن القدرة شاملة، والمقتضي وهو وجود الله وحاجة الخلق موجود^(٣)، ولهذا لما كانت الرسالة ممكنةً أرسل من البشر غير واحد، ولما كان سماع كلامه للبشر ممكناً سمع كلامه غير واحد، ورؤيته في الدنيا بالأبصار لم تقع لأحدٍ باتفاق علماء

(١) «المسيحي» ساقطة من (د، ي، ع).

(٢) «معنى» ساقطة من النسخ عدا (و).

(٣) كذا العبارة في (ي، ع): «والمقتضي وهو جود الله موجود».

المسلمين، لكن لهم في النَّبِيِّ ﷺ قولان، والذي عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه لم يره بعينه، كما دلَّ على ذلك الكتاب والسنة^(١).

والخُلَّةُ لَمَّا كانت ممكنةً اتخذ إبراهيم خليلًا، واتخذ محمدًا أيضًا خليلًا كما في «الصَّحِيحِينَ»^(٢) من غير وجهٍ عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» وقال ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مَتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ^(٣) الْأَرْضِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ»^(٤). يعني نفسه.

الوجه السابع: قولهم: «وَإِذَا كَانَتِ اللَّطَائِفُ لَا تَظْهَرُ إِلَّا فِي الْكَثَائِفِ»^(٥) مِثْلُ الرُّوحِ وَغَيْرِهَا، فَكَلِمَةُ اللَّهِ الَّتِي بِهَا خَلَقَتْ الْكَثَائِفُ تَظْهَرُ فِي غَيْرِ كَثِيفٍ كُلًّا.

فيقال لهم: ظهور اللَّطَائِفِ فِي الْكَثَائِفِ كَلَامٌ مُجْمَلٌ، فَإِنْ أُرِدْتُمْ أَنْ رُوحَ الْإِنْسَانِ تَظْهَرُ فِي جَسَدِهِ، أَوِ الْجَنِّيُّ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الْمَصْرُوعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَلَيْسَ هَذَا مِمَّا نَحْنُ فِيهِ، وَإِنْ أُرِدْتُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَفْسَهُ يَحُلُّ فِي الْبَشَرِ، فَهَذَا مُحَلٌّ

(١) من ذلك ما أخرجه البخاري (٣٢٣٤)، ومسلم (١١٧) عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: «من زعم أن محمدًا رأى ربه فقد أعظم...» الحديث. ومن قال: إن رسول الله ﷺ رآه، استدل بما أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٦) عن ابن عباس، قال: ﴿مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴾ [النجم: ١١] ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾ [النجم: ١٣]، قال: «رآه بفؤاده مرتين». قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: إنهم يقولون إن عائشة قالت: «من زعم أن محمدًا...» فبأي شيء يدفع قولها؟ قال: بقول النبي ﷺ: رأيت ربي. وقوله أكبر من قولها. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (١٧٩/٧)، «مجموع الفتاوى» (٥٠٧/٦).

(٢) البخاري (٦٥٦٥)، ومسلم (٥٣٢) عن جندب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) «أهل» ليست في (ي) وهي ثابتة في بعض ألفاظ الصحيح.

(٤) «صحيح مسلم» (٢٣٨٣) عن عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٥) (و): «الكتائف» ومثلها في المواضع الآتية كلها بالتاء.

النزاع؛ فأين الدليل عليه وأنتم لم تذكروا إلا ما يدل على نقيض ذلك؟

الوجه الثامن: أن هذا أمرٌ لم يدُلَّ عليه عقلٌ ولا نقل، ولا نطق نبيٍّ من الأنبياء بأن الله يحلُّ في بشر، ولا ادَّعى صادقٌ قطُّ حلولَ الرب فيه، وإنما يدَّعي ذلك الكذَّابون، كالْمسيح الدَّجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدَّعي الإلهيَّة، فيُنزِلُ الله ﷻ عيسى ابن مريم مسيحَ الهدى، فيقتُلُ مسيحَ الهدى الذي ادَّعت فيه الإلهيَّة بالباطل المسيح الدَّجال الذي ادَّعى الإلهيَّة بالباطل، ويُبيِّنُ أن البشر لا يحلُّ فيه ربُّ العالمين.

ولهذا لما أُنذر النبي ﷺ بالمسيح الدَّجال، وقال: «ما من نبيٍّ إلا وقد أُنذر أُمته المسيح الدَّجال، حتى نوحٌ أُنذر قومه به». وذكر النبي ﷺ له ثلاث دلائل ظاهرة تظهر لكلِّ مسلم، تُبيِّن كذبه:

أحدها: قوله: «مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ»، «ك ف ر» يقرؤه كلُّ مؤمنٍ: قارئٍ وغير قارئٍ».

الثاني: قوله: «واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموتَ». فبيِّن أن الله لا يراه أحدٌ في الدُّنيا بعينيِّه، وكلُّ بشرٍ فإنه يُرى في الدُّنيا بالعين، فعَلِمَ أن الله لا يتَّحد^(١) ببشر.

الثالث: قوله: «إنه أَعْوَرٌ، وإنَّ ربَّكم ليسَ بأعور»^(٢). ودلائل نفي الربوبيَّة عنه كثيرة.

(١) المثبت من (و)، وفي سائر النسخ: «يتجسد».

(٢) الجُمْل المذكورة هي مجموع حديث واحد، مضى تخريجه (١/ ٤٨٨).

لكن لما كان حلول اللاهوت في البشر واتحاده^(١) به مذهباً ضلَّ به طوائفٌ كثيرون من بني آدم: النصاري وغيرهم، وكان المسيح الدجال يأتي بخوارق عظيمة، والنصاري احتجُّوا على إلهية المسيح بمثل ذلك = ذكر النبي ﷺ من علامات كذبه أموراً ظاهرة لا يُحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي ضلَّ فيها خلقٌ كثيرٌ من الآدميين، فإن كثيراً من الناس بل أكثرهم، تُدهشهم الخوارق حتى يصدِّقوا صاحبها^(٢) قبل النظر في إمكان دعواه، وإذا صدَّقوه صدَّقوا النصاري في دعوى إلهية المسيح، وصدَّقوا أيضاً من ادَّعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ، أو بعض أهل البيت، أو غيرهم من أهل الإفك والفجور.

وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي^(٣) على هذا الحديث، حيث قالوا: دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة، فكيف يحتجُّ النبي ﷺ على ذلك بقوله: «إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور»؟

وهذا السؤال يدلُّ على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال، وبالأدلة البينة التي تُبين فساد الأقوال الباطلة، وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنُّوا أن العجل هو إله موسى، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى، وظنُّوا أن موسى نسيه.

والنصاري مع كثرتهم يقولون: إن المسيح هو الله، وفي المنتسبين إلى القبلة خلقٌ كثيرٌ يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت، حتى إن كثيراً

(١) (المطبوع): «واتخاذه» مخالف للأصول.

(٢) (و): «ما فيها».

(٣) «كالماردني» كتبت مهملة في (ي).

من أكابر شيوخ المعرفة والتصوّف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتّوحيد، وهو أن يكون الموحّد هو الموحّد، وينشدون:

مَا وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدٌ
تَوْحِيدٌ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ نَعْتِهِ عَارِيَّةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ وَنَعْتُ مَنْ يَنْعُتُهُ لِاحِدٌ^(١)

فكيف يُستبعد مع إظهار الدّجال هذه الخوارق العظيمة أن يُعتقد فيه أنه الله، وهو يقول: أنا الله، وقد اعتقّد ذلك فيمن لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذّابين، وفيمن لم يقل: أنا الله، كال المسيح، وسائر الأنبياء والصّالحين.

الوجه العاشر^(٢): قولهم: «فكلمة الله التي بها خلقت اللّطائف تظهر في غير كثير كُلاً».

فيقال لهم: كلمة الله التي يدّعون ظهورها في المسيح، أهي كلام الله الذي هو صفته، أو ذاتُ الله المتكلّمة أو مجموعُها؟ فإن قلتم: الظّاهر فيه نفس الكلام. فهذا يراد به شيّان:

إن أُريدَ به أن الله أنزل كلامه على المسيح كما أنزله على غيره من الرّسل، فهذا حقٌّ اتّفق عليه أهل الإيمان، ونطق به القرآن.

وإن أُريدَ به أن كلام الله فارق ذاته وحلّ في المسيح أو غيره، فهو باطل، مع أن هذا لا ينفع النصارى؛ فإن المسيح عندهم إلهٌ خلق السماوات والأرض،

(١) هذه الأبيات منسوبة للهروي صاحب «منازل السائرین». قال المصنّف في معرض كلامه عن مذهب الحلّاج، كما في «مجموع الفتاوى» (٣١٧/٨): «وكلام صاحب منازل السائرین وأمثاله يشير إلى هذا وتوحيده الذي قال فيه...» ثم أورد الأبيات المذكورة.

(٢) كذا جاء العدُّ بـ «العاشر» بتجاوز «التاسع» وعليه جرى التسلسل بعد ذلك.

وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم، وابنُ مريم وخالقُ مريم: ابنها بناسوته وخالقها بلاهوته.

وإن أرادوا بظهور الكلمة ظهورَ ذات الله أو ظهورَ ذاته وكلامه في الكثيف الذي هو الإنسان، فهذا أيضًا يراد به ظهورُ نوره في قلوب المؤمنين، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥] إلى قوله^(١): ﴿كَوْكَبٌ دِرِّيٌّ﴾ [النور: ٣٥] الآيات. وكما ظهر الله من طور سيناء، وأشرق من ساعير، واستعلن من جبال فاران، وكما تجلّى لإبراهيم، كما ذكره في التّوراة^(٢)، فهذا لا يختصُّ بالمسيح، بل هو لغيره كما هو له.

وإن أرادوا أن ذات الرّب حلّت في المسيح، أو في غيره، فهذا محلُّ النزاع، فأين دليلهم على إمكان ذلك، ثم وقوعه؟ مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون: هذا غير واقع، بل هو ممتنع.

الوجه الحادي عشر: قولهم: «فكلمة الله التي بها خُلقت اللّطائف تظهر في غير كثيف كلاً» كلامٌ باطل.

فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهيّة إذا أمكن ظهوره فظهوره^(٣) في اللّطيف أولى من ظهوره في الكثيف؛ فإن الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء عليهم السلام، وتتلقّى كلام الله من الله^(٤)، وتنزل به على الأنبياء عليهم السلام، فيكون وصول كلام الله إلى الملائكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال تعالى: ﴿أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ﴾ [الشورى: ٥١].

(١) في (و): أكمل الآية بنصّها إلى قوله: ﴿كَوْكَبٌ دِرِّيٌّ﴾.

(٢) (و): «ذكر في النور» خطأ.

(٣) (د، ع): «بظهوره».

(٤) (و): «منه» بدل: «من الله».

والله تعالى أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقّي عن الملائكة، وكانت الملائكة تأتيهم أحياناً في غير الصُورة البشريّة، وأحياناً في الصُورة البشريّة، فكان ظهور الأمور الإلهيّة باللّطائف ووصولها إليهم أولى منه بالكثائف، ولو جاز أن يتحدّ الربُّ سبحانه بحَيٍّ من الأحياء ويحلّ فيه لكان حلوله في ملكٍ من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله واتحاده بواحدٍ من البشر.

الوجه الثاني عشر: أن النَّاسوت المسيحيّ عندهم الذي اتحد به هو البدن والروح معاً؛ فإن المسيح كان له بدنٌ وروحٌ كما لسائر البشر، واتَّحد به عندهم اللاهوت، فهو عندهم اسمٌ يقع على بدنٍ وروحٍ آدميّين وعلى اللاهوت، وحينئذٍ فاللاهوت على رأيهم إنما اتَّحد في لطيفٍ وهو الرُّوح، وكثيفٍ وهو البدن، لم يظهر في كثيفٍ فقط، ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف، وهو الرُّوح لم يكن للكثيف فضيلةٌ ولا شرف.

الوجه الثالث عشر: أنهم يشبّهون اتّحاد اللاهوت بالنَّاسوت باتّحاد الرُّوح بالبدن، كما شبّهوا هنا ظهوره فيه بظهور الرُّوح في البدن، وحينئذٍ فمن المعلوم أن ما يصيبُ البدن من الآلام تتألم به الرُّوح، وما تتألم به الرُّوح يتألم به البدن، فيلزم^(١) أن يكون النَّاسوت لما صُلبَ وتألَّم وتوجّع الوجع الشَّدِيد كان اللاهوت أيضاً متألِّماً متوجّعاً.

وقد خاطبْتُ بهذا بعضَ النصارى فقال لي: الروح بسيطة؛ أي: لا يلحقها ألم.

فقلت له: فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت، أمنيعةٌ أو معذّبةٌ؟

(١) (و، ط. النيل): «فيلزمهم».

فقال: هي في العذاب.

فقلت: فعَلِمَ أن الرُّوحَ المُفَارِقَةَ تُنْعَمُ وتُعَذَّبُ، فإذا شَبَّهْتُمُ اللَّاهُوتَ في النَّاسُوتَ بالرُّوحِ في البدنِ لزم أن تتأَلَّم إذا تأَلَّم^(١) النَّاسُوتُ كما تتأَلَّم الرُّوحُ إذا تأَلَّم البدنُ، فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك.

الوجه الرابع عشر: أن قولهم: «وإذا كانت اللَّطَائِفُ لا تظهر إلا في الكثائف، فكلمة الله لا تظهر إلا في كَثِيفٍ كُلاً» تركيبٌ فاسدٌ لا دلالة فيه، وإنما يدلُّ إذا بَيَّنَّوا أن كُلَّ لطيفٍ بأنه يظهر في كَثِيفٍ، ولا يظهر في غيره، حتى يقال: فلهذا ظهر الله في كَثِيفٍ ولم يظهر في لطيف.

وإلا فإذا قيل: إنه لا يَحُلُّ لا في لطيفٍ ولا كَثِيفٍ، أو قيل: «إنه يَحُلُّ فيهما» بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف، وهم لم يؤلَّفوا الحُجَّةَ تَأْلِيفًا مُتَبَجِّجًا، ولا دَلُّوا على مقدّماتها بدليل، فلا أتوا بصورة الدليل، ولا مادّته، بل مغاليط لا تروج إلا على جاهلٍ يقلدُهم.

ولا يلزم من حلول الرُّوحِ في البدن أن يَحُلَّ كُلُّ شيءٍ في البدن، بل هذه دعوى مجرّدة، وأرواح بني آدم تظهر في أبدانهم، ولا تظهر في أبدان البهائم، بل ولا في الجن، والملائكة تتصوّر في صورة الأدميين وكذلك الجن، والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان، فأَيُّ دليلٍ من كلامهم على أن الربَّ يَحُلُّ في الإنسان الكثيف، ولا يَحُلُّ في اللطيف؟

والقوم شرعوا يحتجّون على تجسّم كلمة الله الخالقة فقالوا: «وأما تجسم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معاً، أي الكلمة مع الناسوت، فإن الله

(١) (و): «كما يتألم».

لم يكلم^(١) أحداً من الأنبياء إلا وحيًا أو من وراء حجاب» وليس فيما ذكره قطُّ دلالةً لا قطعيةً ولا ظنيةً على تجسيم كلمة الله الخالقة وولادتها^(٢) مع الناسوت.

الوجه الخامس عشر: أنهم قالوا: «وأما تجسّم كلمة الله الخالقة» ثم قالوا: «فكلمة الله التي بها خُلِقَت اللطائف» فتارةً يجعلونها خالقة، وتارةً يجعلونها مخلوقًا بها^(٣)، ومعلومٌ أن الخالق ليس هو المخلوق به، والمخلوق به ليس هو الخالق، فإن كانت الكلمة خالقة، فهي خَلَقَتِ الأشياء، لم تُخَلَقِ الأشياءُ بها، وإن كانت الأشياءُ خُلِقَت بها، فلم تَخْلُقِ الأشياءُ، بل خُلِقَتِ الأشياءُ بها.

ولو قالوا: إن الأشياء خُلِقَت بها؛ بمعنى أن الله إذا أراد أمرًا فإنما يقول له: كن فيكون، لكان هذا حقًا، لكنهم يجعلونها خالقة، مع قولهم بما يناقض ذلك.

الوجه السادس عشر: أن يقال لهم: إذا كان الله لم يخاطب بشرًا إلا وحيًا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولًا فيوحي بإذنه ما يشاء، فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب، كما كَلَّمَ موسى، وبإرسال ملكٍ كما أرسل الملائكة، إما أن يكون كافيًا في حصول مراد الربِّ من الرِّسالة إلى عباده أو ليس كافيًا، بل لا بدَّ من حلوله نفسه في بشر.

فإن كان ذلك كافيًا أمكن أن يكون المسيحُ مثلَ غيره، فيوحي الله إليه أو يرسل إليه ملكًا فيوحي بإذن الله ما يشاء، أو يكلمه من وراء حجابٍ كما كَلَّمَ موسى، وحينئذٍ فلا حاجة به إلى اتِّحاده ببشرٍ مخلوق.

(١) (و): «يخاطب».

(٢) (ي): «ولا أنها».

(٣) (ي): «مخلوقاتها».

وإن كان المتكلم ليس كافياً وجب أن يتَّحد بسائر الأنبياء، كما اتَّحد بالمسيح، فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى^(١) وداود وغيرهم، يبين هذا:

الوجه السَّابع عشر: وهو أنه من المعلوم أنَّ الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح أفضل من عوامِّ النصارى الذين كانوا بعد المسيح، وأفضل من اليهود الذين كذبوا المسيح.

فإذا كان الربُّ قد يُفَضَّل باتِّحاده في المسيح حتى كلَّم عباده بنفسه، فيتحد^(٢) بالمسيح محتجباً ببدنه الكثيف، وكلَّم بنفسه اليهود المكذِّبين للمسيح وعوامِّ النصارى وسائر من كلَّمه المسيح = فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصَّالحين بنفسه أولى وأحرى، مثل أن يتَّحد بإبراهيم الخليل فيكلِّم إسحاق ويعقوب ولو طأ محتجباً ببدن الخليل، أو يتَّحد بيعقوب فيكلِّم أولاده أو غيرهم محتجباً ببدن يعقوب، أو يتَّحد بموسى بن عمران فيكلِّم هارون ويوشع بن نون وغيرهما محتجباً ببدن موسى، فإذا كان هو سبحانه لم يفعل ذلك، إما لامتناع ذلك، وإما لأن عزَّته وحكمته أعلى من ذلك مع عدم الحاجة إلى ذلك = علَّم أنه لا يفعل ذلك في المسيح بطريق الأولى والأحرى.

الوجه الثامن عشر: أنه إذا أمكنه أن يتَّحد ببشرٍ فاتَّحاده بملكٍ من الملائكة أولى وأحرى، وحينئذٍ فقد كان اتِّحاده بجبريل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من اتِّحاده ببشرٍ يخاطب اليهود وعوامِّ النصارى.

(١) «موسى» ليست في (ي).

(٢) (و): «متحدًا».

فصل

قالوا: «ولذلك ظهر في عيسى ابن مريم؛ إذ الإنسان أجل ما خلقه الله، ولهذا خاطب الخلق، وشاهدوا منه ما شاهدوا».

فيقال: إن ادّعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه، وكما يظهر في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وذلك بظهور نوره ومعرفته، وذكر أسمائه وعبادته ونحو ذلك، من غير حلول ذاته في البشر ولا اتّحاده به = فهذا أمرٌ مشتركٌ بين المسيح وغيره، فلا اختصاص للمسيح بهذا، وهذا أيضًا قد يُسمّى حلولًا، وعندهم أن الله يحلّ في الصّالحين، وهذا مذكورٌ عندهم في بعض الكتب الإلهيّة، كما في كُتُبِهِمْ في المزمور الرابع من الزبور، يقول داود عليه السلام في مناجاته لربه: «وليفرح المتوكلون عليك إلى الأبد، ويبتهجون، وتحلّ فيهم ويفتخرون»^(١).

فأخبر أنه يحلّ في الصّالحين المذكورين، فعلم أن هذا لا اختصاص للمسيح به، وليس المراد بهذا - باتفاقهم واتفاق المسلمين - أن ذات الله نفسه تتحد بالبشر، ويصير اللاهوت والناسوت كالنار والحديد، والماء واللبن، ونحو ذلك مما يمثلون به الاتحاد، بل هذا يراد به حلول الإيمان به ومعرفته ومحبته وذكره وعبادته ونوره وهده.

وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمي، كما قال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾^(٢) [الزخرف: ٨٤]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ

(١) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (٥)، الفقرة (١٢) «وليفرح جميع المعتصمين بك وليهللوا للأبد، أنت تظللهم فيبتهج بك من يحبون اسمك».

(٢) أثبت هذه الآية من (و) وليست في سائر النسخ.

اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ ﴿[الأنعام: ٣]﴾^(١) ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾
[الروم: ٢٧]. فهو سبحانه له المثل الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل الأرض.

ومن هذا الباب ما يرويه النبي ﷺ عن ربّه^(٢) قال: «يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي، وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ»^(٣)، فأخبر أن شفّتيه تتحرّك به، أي: باسمه.

وكذلك قوله في الحديث الصحيح^(٤): «عَبْدِي مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْذِنِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟»، فيقول: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ، فَلَوْ عُذَّتْهُ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ».

فقال: لوجدتني عنده، ولم يقل: لوجدتني إياه، «وهو عنده» أي: في قلبه، والذي في قلبه: المثل العلمي.

وقال تعالى: «عَبْدِي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، فَيَقُولُ: كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فيقول: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا جَاعَ، فَلَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي» ولم يقل لوجدتني قد أكلته.

(١) (و): «وقال تعالى».

(٢) بعدها في (و): «في الحديث الصحيح».

(٣) أورده البخاري في صحيحه (٩ / ١٥٣) معلقاً، وأخرجه ابن ماجه (٣٧٩٢) والحاكم في المستدرک (١٨٢٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وقد صوّب الدارقطني كما في العلل (٩ / ٥٠) طريق محمد بن مهاجر، وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن كريمة بنت الحسحاس، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر: «تغليق التعليق» (٥ / ٣٦٢).

(٤) مسلم (٢٥٦٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري^(١) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: يقول الله تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا».

وفي رواية: «فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي، وَلَئِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ قَبْضِ نَفْسِ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ».

وهذا الحديث قد يحتجُّ به القائلون بالحلول العام، أو الاتحاد العام، أو وحدة الوجود، وقد يحتجُّ به من يقول بالخاص من ذلك، كأشباه النصارى.

والحديث حجة على الفريقين؛ فإنه قال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» فأثبت ثلاثة: ولياً له، وعدواً يعادي وليه، وميز بين نفسه وبين وليه، وعدو وليه، فقال: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ»، ولكن دل ذلك على أن وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب، ويبغض ما يبغض، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، فيكون الربُّ مؤذناً بالحرب لمن عاداه، بأنه معادٍ لله.

ثم قال تعالى: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ أَدَاءٍ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ»، ففرق بين العبد المتقرب، والرب المتقرب إليه، ثم قال: «وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ»، فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض.

ثم قال: «فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدُهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا».

وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة: هو صدره وظهره ورأسه وشعره، وهو كلُّ شيء، أو في كلِّ شيء قبل التقرب وبعده، وعند أهل الحلول^(١) الخاص صار هو وهو كالنار والحديد، والماء واللبن، لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل.

ثم قال تعالى: «فَبِي يَسْمَعُ، وَبِي يُبْصِرُ، وَبِي يَبْطِشُ، وَبِي يَمْشِي»، وعلى قول هؤلاء: الربُّ هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي. والرسول إنما قال: «فَبِي».

ثم قال: «وَلِئِنْ سَأَلْنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلِئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِذَّنَّهُ». فجعل العبد سائلاً مستعيذاً، والربَّ مسئولاً مستعاضاً به، وهذا يناقض الاتحاد.

وقوله: «فَبِي يَسْمَعُ» مثل قوله: «مَا تَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتِهِ»، يريد به المثال العلمي.

فوليُّ الله يكون الله^(٢) في قلبه. أي: معرفته ومحبته وهداه وموالاته، وهو المثال العلمي، فبذاك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي.

والمخلوق إذا أحبَّ المخلوق أو عظَّمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا، فيقول: أنت في قلبي وفي فؤادي، وما زلت بين عيني، ومنه قول القائل^(٣):

(١) «أهل الحلول» مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ.

(٢) (د، ع، المطبوعتان): «وقول الله فيكون الله».

(٣) (و): «الشاعر».

مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأئن تغيب^(١)
وقول الآخر:

ومن عجبني أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي^(٢)

ومثل هذا كثير، مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه، ليست ذاته في عين مُحبّه ولا في قلبه، ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد.

ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل، فجعلوا المعقول والعقل والعاقل^(٣) شيئاً واحداً، ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم^(٤) وبين حلول ذاته، وهذا يكون لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة، فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته، وبمحجوبه عن محبته، وبمشهوده عن شهادته، وبمعروفه عن معرفته، فيفنى من لم يكن عن

(١) ذكر البيت ياقوت الحموي في «معجم الأدباء» (٣/ ١١٩٤)، منسوباً لأبي الحكم الإشبيلي وفيه: (خيالك في وهمي) بدل: (مثالك في عيني).

(٢) ذكرهما السلفي في «أخبار وتراجم أندلسية» (ص ١٢٤) عن غانم بن الوليد المخزومي الأشوني أنه أنشده:

ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم كل ركب وهم معي
فيكي دماً طر في وهم في سواده ويشكو جوى قلبي وهم بين أضلعي
وذكر ياقوت في «معجم البلدان» (١/ ٢٠٢) عند «أشونة»: «غانما» المذكور آنفاً، قال: «وهو الذي يقول فيما ذكر السلفي...» وذكر الأبيات.

(٣) «والعاقل» ليست في (ع).

(٤) (د، ي): «المعلول»، (ع): «المعقول».

شهود العبد، لا أنَّه نفسه يَعْدَمُ ويفنى^(١) في^(٢) من لم يزل في شهوده.

وَمِنْ هذا المقام إذا غلط قد يقول مثل ما يحكى عن أبي يزيد البسطامي^(٣): «سبحاني» أو «ما في الجبة إلا الله».

وفي هذا^(٤) تُذكر حكاية، وهو أن شخصاً كان يحبُّ آخر: فألقى المحبوبُ نفسه في ماء، فألقى المحبُّ نفسه خلفه، فقال: أنا وقعت، فَلِمَ وقعتَ أنت؟ فقال: غِبْتُ بك عني، فظننتُ أنك أني.

فهذا العبد المحبُّ لَمَّا استولى على قلبه سلطانُ المحبة صار قلبه مستغرقاً في محبوبة، لا يشهد قلبه غير^(٥) ما في قلبه، وغاب عن شهود نفسه وأفعاله، فظنَّ أنه هو نفسُ المحبوب، وهذا أهون من أن يظن أن ذاتَ المحبوبِ نفسه.

فهذا الظنُّ لاتحاد الذات أو لحلولها ظنُّ غلطٌ وقع فيه كثيرٌ من الناس، فالذين قالوا: إن المسيح أو غيره من البشر هو الله، أو إن الله حالٌ فيه، قد يكون غلطهم من هذا الجنس، لما سمعوا كلاماً يقتضي أن الله في ذات الشخص، وجعلوا فعل هذا فعل هذا، ظنُّوا ذاك اتحاد الذات وحلولها.

وإنما المراد أن معرفة الله فيه، واتحاد المأمور به والمنهي عنه والموالي والمعادي، كقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]،

(١) المثبت من (ط. النيل)، (و): «ويبقى»، (ع): «ينفى» وفي (د، ي) مهمة.

(٢) «في» ليست في (و، ي، ط. النيل).

(٣) «البسطامي» ليست في (د، ي، ع). والبسطامي هو: طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى.

توفي سنة إحدى وستين ومائتين. انظر: «وفيات الأعيان» (٢/ ٥٣١) «العبر» (١/ ٣٧٥).

(٤) بعدها في (و): «قد».

(٥) «غير» ليست في (و).

وقوله: ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].

وليس ذلك لأن الرسول هو الله، ولا لأن الله نفسه حال في الرسول، بل لأن الرسول يأمر بما يأمر الله به، وينهى عما ينهى الله عنه، ويحب ما يحبه الله، ويُبغض ما يبغضه الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله، فمن بايعه على السَّمع والطاعة فإنما بايع الله على السَّمع والطاعة، ومن أطاعه فإنما أطاع الله.

وكذلك المسيح وسائر الرُّسل؛ إنما يأمرون بما يأمر الله به، وينهون عما ينهى الله عنه، ويوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن صدَّقهم فَقَبِلَ منهم ما أخبروا به، فقد قَبِلَ عن الله، ومن والاهم فقد والى الله، ومن عاداهم وحاربهم فقد عادى الله وحارب الله.

ومن تصوّر هذه الأمور تبَيَّنَ له أن لفظ «الحلول» قد يُعبر به عن معنى صحيح، وقد يعبر به عن معنى فاسد.

وكذلك حلول كلامه في القلوب؛ ولذلك كره الإمام أحمد بن حنبل الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب، كما قد ذكر في غير هذا الموضع^(١).

ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو هو، وله وجود في المعلوم^(٢) والأذهان، ووجود في اللفظ واللسان، ووجود في الخط والبنان^(٣)، وجود عيني شخصي، وعلمي، ولفظي، ورسمي، وذلك كالشمس مثلاً، فلها تحقُّق في نفسها، وهي الشمس التي في السماء، ثم يتصوّر بالقلب الشمس، ثم يَنطِقُ اللسان بلفظ الشمس، ويكتب بالقلم: الشمس.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٨/٤١٦).

(٢) (و): «العلوم».

(٣) المثبت من (و)، وفي باقي النسخ: «والبيان».

والمقصود بالكتابة: مطابقة اللفظ. وباللفظ: مطابقة العلم. وبالعلم: مطابقة المعلوم.

فإذا رأى الإنسان في كتابٍ خطَّ الشمس، أو سمع قائلًا يذكر الشمس قال: هذه الشمس قد جعلها الله سراجًا وهَّاجًا، وهذه الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ ورآه من الخط، وليس مراده نفس اللفظ والخط؛ فإن ذلك ليس هو الشمس التي تطلع وتغرب، وإنما مراده ما يُقصد بالخط واللفظ ويرادُ بهما، وهو المدلول المطابق لهما.

وكذلك قد يُرى اسمُ الله مكتوبًا في كتابٍ ومعه اسمُ صنم، فيقول: آمنت بهذا، وكفرت بهذا، ومراده أنه مؤمنٌ بالله كافرٌ بالصنم، فيشير إلى اسمه المكتوب، ومراده: المسمَّى^(١).

وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنَى قال: هذا ربُّ العالمين، ومراده: المسمَّى بتلك الأسماء.

ومن هذا قول أنس بن مالك: «كان نقش خاتم النبي ﷺ ثلاثة أسطر: محمدٌ رسول الله، محمدٌ سطر، ورسولٌ سطر، والله سطر»^(٢) ومراده بهذه الأسماء: الخطُّ لهذا وهذا وهذا، لا اللفظ ولا المسمَّى.

ومما يشبه هذا: ما يُرى في المرأة أو الماء، مثل أن يرى الشمس أو غيرها في ماء أو مرآة، فيشار إلى المرئي فيقال: هذا الشمس، وهذا وجهي أو وجه فلان، وليس مراده أن نفس الشمس أو وجهه أو وجه فلان حلَّ في الماء

(١) بعدها في (المطبوعتين): «بهذا الاسم» خلاف الأصول.

(٢) البخاري (٣١٠٦).

أو المرأة، ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية هو الشمس وهو الوجه = ذكره. ثم قد يقال: رآه رؤية مقيدة في الماء أو المرأة، وقد يقال: رآه بواسطة الماء والمرأة، وقد يقال: رأى مثاله وخياله المحاكي له، ولكن المقصود بالرؤية هو نفسه. ومثل هذا كثير.

ومعلوم أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم أقرب إليه من اللفظ، واللفظ أقرب من الخط، فإذا كان قد يشار إلى اللفظ والخط والمراد هو نفسه، وإن لم يكن الخط واللفظ هو ذاته، بل به ظهر وعُرف، فلأن يشار إلى ما في القلب ويراد به المعروف الذي ظهر للقلب، وتجلّى للقلب، وصار نوره في القلب بطريق الأولى.

والعقلاء إنما^(١) تتوجه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل، ويعبرون بعبارات تدل على ذلك لظهور مرادهم بها، كما يقولون لمن يعرف علم غيره، أو لمن يأمر بأمره، ويخبر بخبره، هذا فلان، فإذا كان مطلوبهم علم عالم، أو طاعة أمير، فجاء نائبه القائم مقامه في ذلك، قالوا: هذا فلان، أي المطلوب منه هو مع هذا، فلا اتحاد المقصود بهما يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخر، كما يقال: عكرمة هو ابن عباس، وأبو يوسف هو أبو حنيفة.

ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح ﷺ أنه قال: «أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي»^(٢) وقوله تعالى فيما حكاه عنه رسوله: «عَبْدِي مَرَضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، عَبْدِي جُعْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِي»، ويشبهه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، فينبغي أن يُعرف هذا النوع من الكلام، فإنه تنحل به

(١) (و): «دائمًا».

(٢) إنجيل يوحنا: (١٤)، (٩): «من رآني رأى الأب، ألا تؤمن بأني في الأب وأن الأب فيّ».

إشكالات كثيرة، فإن هذا موجودٌ في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامّة الطوائف، مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلّم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهما اتّحدت بذات الآخر.

بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ «الحلول» و«الاتحاد» ويراد به معنى صحيح، كما يقال: فلان وفلان بينهما اتّحاد، إذا كانا متّفقيْن فيما يُحبّان ويبغضان، ويواليان ويعاديان، فلما اتّحد مرادهما ومقصودهما صار يقال: هما متّحدان، وبينهما اتّحاد، ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتّحدت بذات الآخر، كاتّحاد النار والحديد، والماء واللبن، أو النّفس والبدن، وكذلك^(١) لفظ الحلول، والسكنى، والتخلّل، وغير^(٢) ذلك، كما قيل:

قد تخلّلت مسلكَ الرّوح منّي وبِذا سُمّي الخليلُ خليلاً^(٣)

والمتخلّل مسلكَ الرّوح منه هو محبته له، وشعوره به، ونحو ذلك، لا نفسُ ذاته، وكذلك قول الآخر:

ساكنٌ في القلبِ يعمُرُهُ لستُ أنساه فأذكرُهُ^(٤)

والساكن في القلب هو مثاله العلميّ ومحبّته ومعرفته^(٥)، فتسكنُ في القلب معرفته ومحبّته لا عينُ ذاته، وكذلك قول الآخر:

إذا سَكَنَ الغديرُ على صَفاءٍ وجُنُبَ أن يُحرّكه النّسيمُ

(١) (و): «ونحو».

(٢) (و): كالذي قبله.

(٣) ذكره أبو منصور الثعالبي في «المتحل» (ص ٢٢٢) بلا نسبة.

(٤) ذكره المستعصمي في «الدر الفريد» (٦ / ٣٩٤) بلا نسبة.

(٥) «ومحبّته ومعرفته» ليست في (و).

بَدَتْ فِيهِ السَّمَاءُ بِلا امْتِرَاءٍ كَذَاكَ الشَّمْسُ تَبْدُو وَالنَّجُومُ
كَذَاكَ قُلُوبُ أَرْبَابِ التَّجَلِّي يُرَى فِي صَفْوَهَا اللَّهُ الْعَظِيمُ^(١)

وقد يقال: فلان ما في قلبه إلا الله، وما عنده إلا الله، يراد بذلك: إلا ذكره
ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وما يشبه ذلك، أي: ليس في قلبه ما في قلب
غيره من المخلوقين، بل ما في قلبه إلا الله وحده، ويقال: فلان ما عنده إلا فلان،
إذا كان يلهجُ بذكره ويُفضّله على غيره.

وهذا بابٌ واسع، مع علم المتكلم والمستمع أن ذات فلان لم تحلّ في
هذا، فضلاً عن أن تتحد به، وهو كما يقال عن المرأة إذا لم تقابل إلا الشمس:
ما فيها إلا الشمس، أي: لم يظهر فيها غير الشمس.

وأيضاً فلفظ «الحلول» يراد به: حلول ذات الشيء تارةً، وحلول معرفته
ومحبته ومثاله العلمي تارةً كما تقدم ذكره.

وعندهم في النبوات أن الله حلّ في غير المسيح من الصّالحين، وليس
المراد به أن ذات الربّ حلّت فيه، بل كما^(٢) يقال: فلان ساكنٌ في قلبي وحالٌ في
قلبي وهو في سري وسؤيّداء قلبي، ونحو ذلك، وإنما حلّ فيه مثاله^(٣) العلمي،
وإذا كان كذلك فمعلومٌ أن المكان إذا خلا ممّن يعرف الله ويعبّده لم يكن هناك
ذكر الله ولا حلّت فيه عبادته ومعرفته، فإذا صار في المكان من يعرف الله ويعبّده
ويذكره ظهر فيه ذكره، والإيمان به، وحلّ فيه الإيمان بالله، وعبادته، وذكره،
وهو بيت الله ﷻ، فيقال: إن الله فيه، وهو حالٌ فيه.

(١) لم أقف على نسبة لهذه الأبيات، وقد أوردها ابن القيم في «مدارج السالكين» (٣/ ٣١٨).

(٢) «كما» مثبتة من (و)، وليست في سائر النسخ.

(٣) (د، ي): «مثله».

كما يقال: إن الله في قلوب العارفين، وحالٌ فيهم، والمراد به حلولُ معرفته والإيمان به ومحبه، ونحو ذلك، وقد تقدّم شواهد ذلك.

فإذا كان الربُّ في قلوب عباده المؤمنين، أي: نورُه ومعرفته، وعبرَ عن هذا بأنه حالٌ فيهم وهم حالُّون في المسجد، قيل^(١): إن الله في المسجد وحالٌ فيه بهذا المعنى، كما يقال: الله في قلب فلان، وفلانٌ ما عنده إلا الله، كما قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «أما عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانًا مَرِضٌ، فلو عُذَّتْهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ».

ومما يزيد ذلك إيضاحًا: ما يراه النائم من بعض الأشخاص في منامه، فيخاطبه ويأمره وينهاه ويخبره بأمرٍ كثيرة، وهو يقول: رأيتُ فلانًا في منامي فقال لي: كذا، وقلت له: كذا، وفعل كذا، وفعلت كذا، ويذكر أنواعًا من الأقوال والأفعال، وقد يكون فيها علومٌ وحكمٌ وآدابٌ يُنتفع بها غاية المنفعة، وقد يكون ذلك الشخص الذي رأى في المنام حيًّا، وهو لا يشعر بأن ذاك رآه في منامه فضلًا عن أن يكون شاعرًا بأنه قال أو فعل، وقد يقصُّ الرائي عليه رؤياه، ويقول له الرائي: يا سيدي رأيتك في المنام فقلت لي: كذا، وأمرتني بكذا، ونهيتني عن كذا، والمرئي لا يعرف ذلك، ولا يشعر به؛ لأن المرئي الذي حلَّ في قلب الرائي هو المثل العلمي المطابق للعيني^(٢).

كما يرى الرائي في المرآة أو الماء الشخص الموجود في الخارج، فهو المقصود، وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه رئي في المنام ويكشفُ

(١) (و): «مثل».

(٢) (و): «للمعنى».

بذلك الرائي كما قد يكشفه بأمورٍ أخرى، لا لأنه نفسه حلّ فيه.

والرؤيا إذا كانت صادقةً كان ذلك القول والعمل مناسبًا لحال المرئيِّ ممّا هو عادته يقوله ويفعله بنفسه، فمثل للرائي مثاله قائلاً له وفاعلاً؛ ليعلم أنه نفسه يقوله ويفعله فينتفع بذلك الرائي، كما يُحكى للإنسان قولٌ غيره وعمله ليعرف بذلك نفس القول والعمل المحكي، فإن كثيراً من الأشياء لا يعرفه الناس أو أكثرهم إلا بالمثل المضروب له، إما في اليقظة وإما في المنام، مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذا.

ومن توهم أنه إذا رأى شخصاً في منامه بأن ذاته نفسها حلّت فيه دلّ على جهله؛ فإن المرئيَّ^(١) كثيراً ما يكون حياً وهو لا يشعر بما^(٢) رآه ذلك، لا روحه تشعر ولا جسمه، فلا يتوهم أن ذات روحه تمثّلت في صورته الجسميّة للنائم، بل الممثل في نفس الرائي مثالٌ مطابقٌ له، وجسمه وروحه حيث هما.

ثم الرؤيا قد تكون من الله، فتكون حقاً، وقد تكون من الشيطان، كما ثبت تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة.

والشيطان كما قد يتمثل في المنام بصورة شخصٍ فقد يتمثل أيضاً في اليقظة بصورة شخصٍ يراه كثيرٌ من الناس، يُضِلُّ بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان، كما يجري لكثيرٍ من المشركين^(٣) الهند وغيرهم، إذا مات ميتهم يرونه قد جاء بعد ذلك، وقضى ديوناً، وردّ ودائع، وأخبرهم بأمورٍ عن موتاهم، وإنما هو شيطانٌ تصوّر في صورته، وقد يأتيهم في صورة من يُعظّمونه من الصالحين، ويقول: أنا فلان، وإنما هو شيطان.

(١) (و): «الرائي».

(٢) (المطبوعتان): «بمن».

(٣) (المطبوعتان): «مشركي».

وقد يقوم شيخٌ من الشيوخ، ويُخلف موضعه شخصًا في صورته يُسمونه روحانية الشيخ ورقيقته^(١)، وهو جنِّي تصوّر في صورته، وهذا يقع لكثيرٍ من الرهبان وغير الرهبان من المنتسبين إلى الإسلام، وقد يرى أحدهم في اليقظة من يقول له: أنا الخليل، أو أنا موسى، أو أنا المسيح، أو محمد، أو أنا فلان لبعض الصحابة، أو الحواريين، ويراه طائرًا في الهواء، وإنما يكون ذلك من الشياطين، ولا تكون تلك الصورة مثل صورة ذلك الشخص.

وقد قال النبي ﷺ: «من رآني في المنام فقد رآني حقًا؛ فإنَّ الشيطان لا يتمثل في صورتي»^(٢)، فرويته في المنام حق، وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هو ولا أحدٌ من الموتى، مع أن كثيرًا من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبيًا من الأنبياء، إما عند قبره، وإما عند غير قبره، وقد يرى القبر انشقَّ وخرج منه صورةُ إنسان، فيظنُّ أن الميت نفسه خرج من قبره، أو أن روحه تجسّدت وخرجت من القبر، وإنما ذلك جنِّي تصوّر في صورته ليُضللَّ ذلك الرائي؛ فإن الروح ليست ممّا تكون تحت التراب وينشقُّ عنها التراب؛ فإنها وإن كانت قد تتصل بالبدن، فلا يحتاج في ذلك إلى شقِّ التراب، والبدن لم ينشقَّ عنه التراب، وإنما ذلك تخييلٌ من الشيطان، وقد جرى مثل هذا لكثيرٍ من المنتسبين إلى المسلمين، وأهل الكتاب، والمشرّكين.

ويظن كثير من الناس أن هذا من كرامات عباد الله الصالحين، ويكون من إضلال الشياطين، كما قد بسط الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب، مثل «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» وغير ذلك^(٣).

(١) (و، ع): «ورقيقته»، ومهملة في (ي)، (المطبوعتان): «ورفيقه».

(٢) البخاري (١١٠)، مسلم (٢٢٦٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) انظر: «الفرقان» (ص ١٧٢)، و«مجموع الفتاوى» (١/ ١٧٧)، (١٠/ ٤٠٦).

فصل

وإن أردتم بقولكم: «ظهر في عيسى» حلول ذاته واتحادَه بالمسيح أو غيره = فهذه دعوى مجردة من غير دليل متقدم ولا متأخر، وكون الإنسان أجل ما خلقه الله - لو كان مناسباً لحلوله فيه - أمرٌ لا يختصُّ به المسيح، بل قد قام الدليل على أن غير عيسى عليه السلام أفضل منه، مثل إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وهذان اتخذهما الله خليلين، وليس فوق الخلّة مرتبة، فلو كان يحلُّ في أجل ما خلقه الله من الإنسان لكونه أجل مخلوقاته لحلَّ في أجل هذا النوع، وهو الخليل ومحمد صلى الله عليهما وسلم، وليس معهم قطُّ حجة على أن الجسد المأخوذ من مريم إذا لم يتحد باللاهوت على أصلهم أنه أفضل من الخليل وموسى.

وإذا قالوا: إنه لم يعمل خطيئة، فيحيى بن زكريا لم يعمل خطيئة^(١)، ومن عمل خطيئةً وتاب منها فقد يصير بالتوبة أفضل مما كان قبل الخطيئة، وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة، والخليل وموسى أفضل من يحيى الذي يُسمُّونه «يوحنا المعمدان».

وأما قولهم: «ولهذا خاطب الخلق» فالذي خاطب الخلق هو عيسى ابن مريم، وإنما سمع الناس صوته، لم يسمعوا غير صوته، والجنِّي إذا حلَّ في الإنسان وتكلم على لسانه يظهر للسامعين أن هذا الصوت ليس هو صوت الآدمي، ويتكلم بكلام يعلم الحاضرون أنه ليس كلام الآدمي.

والمسيح عليه السلام لم يكن يُسمعُ منه إلا ما يُسمع من مثله من الرُّسل، ولو

(١) بعدها في (ي، ع): «وأفضل ممن لم يعمل تلك الخطيئة» كذا.

كان المتكلّم على لسان النَّاسوت هو جنّيًّا، أو ملكًا لظهر ذلك، وعرف أنه ليس هو البشر؛ فكيف إذا كان المتكلّم هو ربُّ العالمين؟ فإن هذا لو كان حقًّا لظهر ظهورًا أعظم من ظهور كلام الملك والجنّي على لسان البشر بكثيرٍ كثير.

وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح ﷺ، فقد شاهدوا من غيره ما هو مثلها وأعظم منها، وقد أحيا غيره الميّت وأخبر بالغيوب أكثر منه، ومعجزاتُ موسى أعظم من معجزاته وأكثر، وظهور المعجزات على يديه يدلُّ على نبوّته ورسالته، كما دلّت المعجزات على نبوّه غيره ورسالتهم، لا تدلُّ على الإلهيّة.

والدّجال لما ادّعى الإلهيّة لم يكن ما يظهر على يديه من الخوارق دليلًا عليها؛ لأنّ دعوى الإلهيّة ممتنعة، فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع.

فصل

قالوا: «وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين، الذين تنبؤوا على ولادته من العذراء الطاهرة مريم^(١)، وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض، وصعوده إلى السماء. وهذه النبوات جميعها عند اليهود مُقرّين ومُعترفين بها، ويقرّونها في كنائسهم، ولم ينكروا منها كلمة واحدة».

فيقال: هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه، فإنه لا ريب أنه وُلِدَ من مريم العذراء البتول التي لم يمّسها بشرٌ قطّ، وأن الله أظهر على يديه الآيات، وأنه صعد إلى السّماء، كما أخبر الله بذلك في كتابه، كما تقدّم ذكره^(٢).

فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في النبّوات التي عند اليهود لم ينكر ذلك، وإن كان اليهود يتأولّون ذلك على غير المسيح، كما^(٣) في النبّوات من البشارة بمحمّد ﷺ، فهو حقّ، وإن كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأولّون ذلك على غيره.

(١) «مريم» ليست في (ع).

(٢) انظر: (١/٣٤٢).

(٣) بعدها في (و): «أن ما».

فصل

قالوا: «وسيلنا»^(١) أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تَبَّؤا على السَّيد المسيح، ونزوله إلى الأرض.

قال عِزْرَا الكاهن حيث سباهم بُخْتَنْصَرُ الفريدي^(٢) إلى أرض بابل^(٣) إلى أربعِمِائَةٍ واثْنَتَيْنِ وثمانينَ سنة: «يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأُمَم»^(٤). وفي كمال هذه المدة أتى^(٥) السَّيد المسيح.

وقال أرميا النبي عن ولادته في ذلك الزمان: «يقوم لداود ابنٌ؛ هو ضوءُ النور، يملك الملك، ويُعَلِّم، وَيُفَهِّمُ، ويقيم الحق والعدل في الأرض، ويخلص من آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل وغيرهم، ويبقى بيتُ المقدس بغير مقاتل، ويسمى الإله»^(٦).

(١) (د، ع، ط. النيل): «وسئلنا».

(٢) (و): لم تحرّر. وتقدّم ذكر «بختنصر» (١/ ٥٦).

(٣) مدينة عريقة، مشهورة بحدائقها المعلقة، وكانت إحدى عجائب الدنيا السبع. وقد اندثرت بابل، ولكن آثارها لا زالت باقية، تقع بين النهرين، وهي إلى الفرات أقرب، في الجنوب من بغداد، وإلى الشرق من كربلاء. انظر: «معجم البلدان» (١/ ٣٠٩)، «معجم المعالم الجغرافية» (ص ٣٩).

(٤) في سفر عزرا، الإصحاح (٢)، الفقرة (١): «وهؤلاء بنو الإقليم الذين صعدوا من الجلاء، ممن جلاهم نبوكدنصر، ملك بابل، إلى بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا».

(٥) (ي): «أنا».

(٦) في سفر أرميا، الإصحاح (٢٣)، الفقرة (٥): «ها إنها ستأتي أيام يقول الرب أُقِيمُ فيها لداود نبتًا بارًا وَيَمْلِكُ مَلِكٌ يتصرف بفطنة، ويُجري الحكم والبرّ في الأرض، في أيامه يخلص يهوذا، ويسكن إسرائيل في أمان. والاسم الذي سيدعى به هو الرب برّنا».

وأما قوله: «ابنُ داود»؛ لأن مريم كانت من نسل داود، ولأجل ذلك قال النبي: «يقوم داود ابنٌ».

فيقال: أما قول عِزْرا الكاهن فليس فيه إلا إخبارُهُ بأنه يأتي المسيحُ ويخلصُ الشعوبَ والأُمَمَ، وهذا مما لا يَنازع فيه المسلمون، فإنهم يُقرُّون بما أخبر الله به في كتابه من إتيان المسيح ﷺ، وتخليصِ الله به كلَّ من آمن به من الشُّعوب والأُمَم إلى أن بُعثَ محمدٌ ﷺ.

فكلُّ من كان مؤمناً بالمسيح، متَّبِعاً لما أنزل عليه من غير تحريفٍ ولا تبديل، فإن الله خلَّصه بالمسيح من شرِّ الدنيا والآخرة، كما خلَّص الله تعالى بموسى من اتَّبعه من بني إسرائيل.

ومن حرَّف وبدَّل فلم يتَّبِعِ المسيح، ومن كذَّب محمداً ﷺ فهو كمن كذَّب المسيح بعد أن كان مُقرّاً بموسى ﷺ.

ولكنَّ هذا النصَّ وأمثاله حجةٌ على اليهود الذين يتأولون ذلك على أن هذا ليس هو المسيح ابن مريم، وإنما هو مسيحٌ يُنتظر، وإنما ينتظرون المسيح الدَّجال مسيحَ الضلالة، فإن اليهود يتَّبِعونه، ويقتلهم المسلمون معه «حتَّى يقولَ الشَّجَرُ والحَجَرُ: يا مُسلمُ هذا يَهُودِيٌّ ورائي تَعَال فاقْتُلْهُ»^(١). وهكذا قال في النبوة الثانية التي ذكروها عن أرميا النبي ﷺ.

(١) تقدّم تخريجه (١/ ٢٦٤).

فصل (١)

قالوا: «وقال أَرْمِيا النَّبِيُّ عن ولادته في ذلك الزمان: «يقوم لداود ابنٌ، وهو ضوء النور، يَمْلِكُ الْمَلِكُ، وَيُعَلِّمُ، وَيُفَهِّمُ، وَيَقِيمُ»^(٢) الْحَقَّ وَالْعَدْلَ فِي الْأَرْضِ، وَيُخَلِّصُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الْيَهُودِ، وَمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَغَيْرِهِمْ، وَيَبْقَى بَيْتُ الْمَقْدَسِ بِغَيْرِ مِقَاتِلٍ، وَيُسَمَّى الْإِلَهَ».

وأما قوله: «ابنٌ لداود» لأن مريم كانت من نسل داود؛ ولأجل ذلك قال: «ويقوم لداود ابن».

والجواب أن يقال: قد قال فيه: «وَيُخَلِّصُ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الْيَهُودِ، وَمِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ»^(٣) وهو كما فسرنا به التَّخْلِيسُ الذي نقلوه عن عِزْرَا الكاهن.

وأما قوله: «واسمه الإله» فهذا يدل على أنه ليس هو الله ربُّ العالمين، وإنما لفظ «الإله» اسمٌ سُمِّيَ به كما سُمِّيَ موسى إلهًا لفرعونَ عندهم في التوراة^(٤)؛ إذ لو كان هو الله ربُّ العالمين لكان أجَلَّ من أن يقال: «وَيُسَمَّى الْإِلَهَ»، فإن الله ﷻ لا يعرف بمثل هذا، ولا يقال فيه: إن الله يُسَمَّى الْإِلَهَ، ولقال: يأتي الله بنفسه فيظهر. ويقال: يملك^(٥) الملك، وربُّ العالمين ما زال ولا يزال مالكًا للملك سبحانه.

(١) «فصل» ليس في (و).

(٢) (ي): «ويعم».

(٣) بعدها (و): «وغيرهم».

(٤) في سفر الخروج، الإصحاح (٧)، الفقرة (١): «فقال الرب لموسى: انظر قد جعلتك إلهًا لفرعون».

(٥) (د، ي، ع): «ملك».

وأيضاً فإنه قال: «يقوم لداود ابنٌ هو ضوءُ النُّور» ومعلومٌ أن الابن الذي من نسل^(١) داود الذي اسمُ أمّه مريم هو الناسوت فقط؛ فإن اللاهوت ليس هو من نسل بشر، وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو ابن داود يُسمَّى الإله، فعُلمَ أن هذا اسمٌ للنَّاسوت المخلوق، لا للإله الخالق.

وأيضاً فإنه قال: «وهو ضوء النور» لم يجعله النُّور نفسه، بل جعله ضوء النُّور، والله تعالى منورٌ كلُّ نور، فكيف يكون هو ضوء النور، والله تعالى قد سمَّى محمداً ﷺ سراجاً منيراً، ولم يكن بذلك خالقاً، فكيف إذا سُمِّي ضوء النور؟

وأيضاً فإنه لم يجعل القائم إلا ابنَ داود، وابنُ داود مخلوق، وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق، ولو كان هذا هو الله ربُّ العالمين قد اتَّحد بالنَّاسوت البشري ليُنَّ أرميا وغيره من الأنبياء ذلك بياناً قاطعاً للعدر، ولم يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة أو ظاهرة في نقيض ذلك، أو مجملَةٌ لا تدلُّ على ذلك، فإنه من المعلوم أن إخبارهم بإتيان نبيٍّ من الأنبياء أمرٌ معتادٌ ممكن، ومع هذا يذكرون فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشُّبهة.

وأما الإخبار بمجيء الربِّ نفسه وحلوله، أو اتَّحاده بناسوتٍ بشريٍّ فهو: إما ممتنعٌ غيرٌ ممكنٍ كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم، ويقولون: يُعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع، وإما ممكنٌ كما يقوله بعض الناس، وحينئذٍ فإمكانه خفيٌّ على أكثر العقلاء، وهو أمرٌ غيرٌ معتاد.

(١) (و): «قبيل».

وإتيان الربِّ بنفسه^(١) أعظم من إتيان كل رسولٍ ونبيٍّ، لا سيَّما إذا كان إتيانه باتِّحاده ببشرٍ لم يُظهر على يديه من الآيات ما يختصُّ بالإلهيَّة، بل لم يُظهر على يديه إلا ما ظهر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثله أو أعظمُ منه.

والله تعالى لما كان يكلم موسى ولم يكن موسى يراه ولا يتَّحد لا بموسى ولا بغيره، ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوَّة موسى ما لم يُظهر مثله ولا قريبٌ منه على يد المسيح.

فلو كان هو بذاته متَّحدًا بناسوتٍ بشريٍّ لكان الأنبياء يخبرون بذلك إخبارًا صريحًا بيِّنًا لا يحتمل التأويلات، ولكان الربُّ يُظهر على ذلك من الآيات ما لم يُظهر على يد رسولٍ ولا نبيٍّ، فكيف والأنبياء لم ينطقوا في ذلك بلفظٍ صريح؟ بل النُّصوص الصَّريحة تدلُّ على أن المسيح مخلوق، ولم تأت آيةٌ على خلاف ذلك، بل إنما تدلُّ الآيات على نبوَّة المسيح.

(١) (و): «نفسه».

فصل

قالوا: وقال أشعيا النبي: «قل لصهيون هنا تفرح وتهلل، فإن الله يأتي ويُخَلِّصُ الشعوب، ويُخَلِّصُ مَنْ آمَنَ به ولشعبه^(١)، ويخلص مدينة بيت المقدس، ويظهرُ الله ذراعه الطاهرَ فيها لجميع الأمم المبددين، ويجعلهم أمة واحدة، ويُبصرون^(٢) جميع أهل الأرض من خلاص الله، لأنه يمشي معهم وبين يديهم، ويجمعهم إله إسرائيل»^(٣).

فيقال: هذا مُحْتَاجٌ^(٤) أولاً أن يُعلم من هذه النبوة أن هذا الكلام نُقل بلا تحريف^(٥) للفظه، ولا غلطٍ في الترجمة. ولم يثبت ذلك، وإذا ثبت ذلك فحينئذ هو نظير ما في التَّوراة من قوله: «جاء الله من طور سيناء، وأشرق^(٦) من ساعير، واستعلن من جبال فاران».

ومعلومٌ أنه ليس في هذا ما يدلُّ على أن الله حالٌّ في موسى بن عمران، ومُتَّحِدٌ به، ولا أنه حالٌّ في جبل فاران، ولا أنه مُتَّحِدٌ بشيءٍ من طور سينا ولا ساعير.

(١) (المطبوعتان): «وبشعبه».

(٢) (ع): «وينصرون»، (د، ي): بلا نقط.

(٣) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٤٠)، الفقرة (٩): «اصعدي إلى جبل عالٍ مبشرةً يا صهيون، ارفعي صوتك بقوة يا مبشرةً أورشليم، ارفعيه ولا تخافي، قل لي لمدن يهوذا: هو ذا «إلهكم» هو ذا «السيد الرب» يأتي بقوة وذراعه تمده بالسلطان، هو ذا أجزاءه معه وأجرته قدامه، يرعى قطيعه كالراعي يجمع الحملان بذراعه».

وفي الإصحاح (٥٢)، الفقرة (١): «استيقظي، البسي عِزَّكِ يا صهيون، البسي ثياب فخركِ يا أورشليم، يا مدينة القدس، فإنه لا يعود يدخلك أقلف ولا نجس».

(٤) (ي، ع، ط. النيل): «يحتاج».

(٥) (د، ي، ع): «أن يعلم أن في هذه النبوة هذا الكلام بلا تحريف» بدل قوله: «أن يعلم من هذه النبوة أن هذا الكلام نقل بلا تحريف».

(٦) (المطبوعتان): «وأشرف».

وكذلك هذا اللفظ لا يدلُّ على أنه حالٌ في المسيح ومُتَّحِدٌ به؛ إذ كلاهما سواء.

وإذا قيل: المراد بذلك قرُّبه ودنوُّه، كتكليم موسى، وظهورِ نوره وهداه وكتابه ودينه، ونحو ذلك من الأمور التي وقعت، قيل^(١): وهكذا في المسيح ﷺ.

وقوله: «يُظْهِرُ اللهُ ذِرَاعَهُ الطَّاهِرَ لْجَمِيعِ الْأُمَمِ الْمَبْدِدِينَ» قد قال في التَّوراة مثل هذا في غير موضع، ولم يدلَّ ذلك على اتِّحادِه بموسى ﷺ.^(٢) وأما قوله عن الأمم المبدِّدين: «فجعلهم أمةً واحدة». فهم الذين اتَّبَعُوا المسيح، فإنهم كانوا متفرِّقين مبدِّدين فجعلهم أمةً واحدة.

وأما قوله: «ويُبْصِرُونَ»^(٣) جميعَ أهل الأرض خلاص الله؛ لأنه يمشي معهم وبين يديهم، ويجمعهم إليه إسرائيل فمثل هذا في التَّوراة في غير موضع، ولم يدلَّ ذلك على اتِّحادِه بموسى، ولا حلوله فيه، كقوله في «السَّفر الخامس من التَّوراة»: «يقول موسى لبني إسرائيل: لا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله ربَّكم السَّائر بين أيديكم هو يحارب عنكم»^(٤).

وفي موضع قال موسى: «إنَّ الشَّعْبَ هُوَ شَعْبُكَ. فقال: أنا أمضي أمامك فارتحل. فقال: إنَّ لم تمض أنت أماننا وإلا فلا تُصْعِدُنَا مِنْ هَاهُنَا، وكيف أعلم

(١) (و، ع): «قبل».

(٢) (جميع النسخ وط. النيل): قبلها «كقوله» والظاهر أنها حشو، ففي هامش (ع) أشار إلى نسخة: «وأما قوله» بلا قوله: «كقوله».

(٣) (ع): «وينصرون».

(٤) جاء في سفر التثنية، الإصحاح (١) الفقرة (٢٩-٣٠): «فقلت لكم: لا ترتعدوا ولا تخافوا منهم؛ فإنَّ الربَّ إلهكم السَّائر أمامكم هو يقاتل عنكم».

أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة كذا^(١) إلا بسيرك معنا^(٢).

وفي السّفر الرّابع من الفصل الثّالث عشر: «إِنْ أَصْعَدْتُ^(٣) هؤلاء من بينهم بقدرتك، فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين هؤلاء القوم، يرونه عينًا بعين، وغمامك يقيم^(٤) عليهم، وبعمودٍ غمام يسير بين أيديهم نهارًا، وبعمودٍ نارٍ ليلاً^(٥)».

وفي التوراة أيضًا: «يقول الله لموسى: إني آت إليك في غَلَطِ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي لك^(٦)».

ثم قوله: «اجمع سبعين رجلًا من شيوخ بني إسرائيل، وخذهم إلى خباء العرب يقفون معك حتى أخاطبهم^(٧)».

(١) بعدها في (د، ط. النيل): «بعلمك».

(٢) جاء في سفر الخروج، الإصحاح (٣٣) الفقرة (١٥-١٦): «إِنْ لَمْ يَسِرْ وَجْهَكَ فَلَا تَصْعَدْنَا مِنْ ههنا، فإنه بماذا يعرف أني نلت حظوة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بسيرك معنا؟».

(٣) (و): «إني أسعدت»، (ط. النيل): «ربي اصعدن».

(٤) (و): «يعم».

(٥) جاء في سفر العدد، الإصحاح (١٤) الفقرة (١٣): «فقال موسى للرب: لقد سمع المصريون أنك أصعدت هذا الشعب من بينهم بقوّتك، فأخبروا بذلك أهل هذه الأرض، وسمعوا أيضًا أنك يا رب في وسط هذا الشعب الذي تراءيت له يا رب وجهًا لوجه، وأن غمامك مقيمٌ فوقهم، وأنت سائرٌ أمامهم بعمودٍ غمام نهارًا، وبعمودٍ نارٍ ليلاً».

(٦) جاء في سفر الخروج، الإصحاح (١٩) الفقرة (٩): «وَقَالَ الرَّبُّ لِمُوسَى: هَا أَنَا آتٍ إِلَيْكَ فِي كَثَافَةِ الْغَمَامِ، لِكَيْ يَسْمَعَ الشَّعْبُ مَخَاطَبَتِي لَكَ وَيُؤْمِنَ بِكَ لِلأَبَدِ».

(٧) جاء في سفر العدد، الإصحاح (١١) الفقرة (١٦-١٧): «فقال الرب لموسى: اجمع لي سبعين رجلًا من شيوخ إسرائيل الذين تعلم أنهم شيوخ الشعب وكتبتهم، وخذهم إلى خيمة المועد فيقفوا هناك معك، فأنزلُ وأتكلم معك هناك، وأخذ من الرُّوح الذي عليك وأحلّه عليهم».

فصل

قالوا: وقال زكريا النَّبِيُّ: «افرحي يا بيت صهيون، لأني آتيك وأُحِلُّ فيك
وَأَتْرَايَا، قال الله: ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة، ويكونون له شعبًا
واحدًا، وَيَحُلُّ هو وهم فيك، وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك، ويأخذ
الله في ذلك اليوم الملك من يهوذا، ويملك^(١) عليهم إلى الأبد»^(٢).

فيقال: مثل هذا قد ذُكر عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله تجلَّى
له، واستعلن له، وترايا له^(٣)، ونحو هذه العبارات، ولم يدل ذلك على حلوله
فيه واتحاده به.

وكذلك إتيانه، وهو لم يقل: إني أُحِلُّ في المسيح وأتحد به^(٤)، وإنما قال
عن بيت صهيون: «آتيك وأُحِلُّ فيك» كما قال مثل ذلك عندهم في غير هذا
ولم يدل على حلوله في بشر، وكذلك قوله: «وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن
فيك» لم يُرد بهذا اللفظ حلوله في المسيح، فإن المسيح لم يسكن بيت المقدس
وهو قويٌّ، بل كان يدخلها وهو مغلوبٌ مقهورٌ حتى أخذ وصُلب، أو شبهه،
والله سبحانه إذا حصلت معرفته والإيمان به في القلوب اطمأنت وسكنت.

(١) (و): «ويملكه».

(٢) جاء في سفر زكريا، الإصحاح الثاني، الفقرة (١٤-١٦): «اهتفي وافرحي يا بنت صهيون،
فهاأنذا آتي وأسكن في وسطك، يقول الرب: فتنضم أمم كثيرة إلى الرب في ذلك اليوم
وتكون لي شعبًا فأسكن في وسطك، فتعلمين أن رب القوات أرسلني إليك، ويرث الرب
يهوذا نصيبه في الأرض المقدسة».

(٣) «له» ليست في (و، ع).

(٤) (ي): «وكذلك إتيانه وهو لم يقل إني أحل فيه واتحاده به وكذلك إتيانه إلى في المسيح واتحد به»
كذا العبارة، وهي بدل قوله: «وكذلك إتيانه، وهو لم يقل: إني أحل في المسيح وأتحد به».

وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح ﷺ بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك.

وجماع هذا أن النبوات المتقدمة، والكتب الإلهية: كالطورا، والإنجيل، والزبور، وسائر نبوات الأنبياء، لم تخص المسيح بشيء يقتضي اختصاصه باتحاد اللاهوت به وحلوله فيه كما يقوله النصارى، بل لم تخصه إلا بما خصه به محمد ﷺ في قوله^(١) [تعالى]: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١].

فكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد ﷺ، يصدق بعضها بعضاً، وسائر ما تستدل به النصارى على إلهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات في حق غير المسيح، فتخصيص المسيح بالإلهية دون غيره باطل، وذلك مثل اسم الابن والمسيح، ومثل حلول روح القدس فيه، ومثل تسميته إلهاً، ومثل ظهور الرب، أو حلوله فيه، أو سكونه فيه، أو في مكانه. فهذه الكلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح عندهم، ولم يكونوا بذلك آلهة.

ولكن القائلون بالحلول والاتحاد في حق جميع الأنبياء والصالحين قد يحتجون بهذه الكلمات.

وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى، وهو باطل في

(١) (المطبوع): «بل لم تخصه إلا بما خصه الله به على لسان محمد في قول الله تعالى...» بدل قوله «بل لم تخصه إلا بما خصه به محمد ﷺ في قوله....». كذا زاد المحقق في العبارة معللاً بأن عبارة الأصل تحيل المعنى وتجعل الآية منسوبة للنبي ﷺ.

نفسه عقلاً ونقلاً، وإن كان طوائفٌ من أهل الإلحاد والبدع المنتسبين إلى المسلمين، واليهود، والنصارى تقول به، فهو لاء اشتبه عليهم ما يحلُّ في قلوب العارفين به من ^(١) الإيمان به ومعرفة ونوره وهداه والروح منه، وما يُعبَّرُ عنه بالمثل الأعلى والمثال العلمي.

وظنوا أن ذلك ذاتُ الربِّ، كمن يظن أن نفسَ اللَّفْظ بالاسم هو المعنى الذي في القلب، أو نفسَ الخطِّ هو نفسَ اللَّفْظ، ومن يظنُّ أن ذاتَ المحبوب حلَّت في ذاتَ المحبِّ واتَّحدت به، أو نفسَ المعروف المعلوم حلَّ في ذات العالم العارف به واتَّحد به، مع العلم اليقيني أن نفسَ المحبوب المعلوم باين عن ذاتَ المحبِّ، روحه وبدنه، لم يحلَّ واحدٌ منهما في ذاتَ المحب. وقد قال الله تعالى:

﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ﴾ [الزخرف: ٨٤]، وقال تعالى: ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣].

فالمؤمنون يعرفون الله، ويحبُّونه، ويعبدونه، ويذكرونه، ويقال: هو في قلوبهم ^(٢)، والمراد: معرفته ومحَبَّته وعبادته، وهو المَثَل العلمي، ليس المرادُ نفسَ ذاته، كما يقول الإنسان لغيره: أنت في قلبي، وما زلت في قلبي وبين عيني، ويقال:

سَاكِنٌ فِي الْقَلْبِ يَغْمُرُهُ لَسْتُ أَنْسَاهُ فَأَذْكُرُهُ ^(٣)

(١) (المطبوعتان): «أهل».

(٢) بعدها في (و): «وهو ساكن في قلوبهم وحال في قلوبهم».

(٣) تقدّم (٣١٧/٢).

ويقال:

إِنَّ بَيْتًا أَنْتَ سَاكِنُهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَى السُّرُجِ^(١)

ومن قول القائل:

وَمِنْ عَجَبِي أَنِّي أَحِنُّ إِلَيْهِمْ وَأَسْأَلُ عَنْهُمْ مَنْ لَقِيتُ وَهُمْ مَعِي
وَتَطْلُبُهُمْ عَيْنِي وَهُمْ فِي سَوَادِهَا وَيَشْتَاقُهُمْ قَلْبِي وَهُمْ بَيْنَ أَضْلَعِي^(٢)

وقال:

مِثَالُكَ فِي عَيْنِي وَذِكْرُكَ فِي فَمِي وَمِثْوَاكَ فِي قَلْبِي فَأَيْنَ تَغِيبُ؟

والمساجد هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلك، ولهذا قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: ٣٥]. قال أبي بن كعب:
«مثل نوره في قلوب المؤمنين»^(٣).

ثم قال: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ [النور: ٣٥] ثم قال: ﴿فِي بُيُوتٍ أُذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ
وَيُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ﴾ [النور: ٣٦].

فذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين، ثم ذكر ذلك في بيوته، كذلك ما
ذكر في الكتب الأولى.

وأما الإتيان، والمجيء، والتجلّي، فعندهم في «التوراة» يقول الله لموسى:

(١) نسب البيت ياقوت الحموي في «معجم البلدان» (٣/ ٣٢٢) إلى الشبلي، وقال: اختلف
في اسمه فقليل دلف وقيل جعفر.

(٢) سبقت الإشارة إلى هذين البيتين (٢/ ٣١٢).

(٣) تقدّم (٢/ ١٥٩).

«إني آتي إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبتي لك».

ثم قوله: «اجمع سبعين رجلاً من شيوخ بني إسرائيل، وخذهم إلى خِباء العرب يقفون معك حتى أخاطبهم»^(١).

وفي السّفر الرابع لما تكلم مريم وهارون في موسى: «حينئذ تجلّى الله بعمود الغمام قائماً على باب الخِباء، ونادى: يا هارون ويا مريم، فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي، إني أنا الله فيما بينكم»^(٢).

وفي الفصل الثالث عشر: «إِنْ أَضَعَدْتَ هَؤُلَاءِ مِنْ بَيْنِهِمْ بِقُدْرَتِكَ، فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين هَؤُلَاءِ القوم يرونه عيناً بعين، وغمامك يقيم عليهم، وعمود غمام يسير بين أيديهم نهراً وعمود نار ليلاً»^(٣).

وفي السّفر الخامس قول موسى لبني إسرائيل: «لا تهابوهم ولا تخافوهم؛ لأن الله ربكم السائر بين أيديكم، وهو يحارب عنكم».

وفي موضع آخر قال موسى^(٤): «إِنَّ الشَّعْبَ هُوَ شَعْبُكَ، فقال: أنا أمضي أمامك فارتحل، فقال: إِنْ لَمْ تَمْضِ أَنْتَ مَعَنَا وَإِلَّا فَلَا تُصْعِدُنَا مِنْ هَاهُنَا، وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة كذا»^(٥) بعلمك إلا بسيرك معنا؟»^(٦).

(١) سبقت الإشارة إلى النصين المتقدمين عن موسى عليه السلام (٢/ ٣٣٢).

(٢) جاء في سفر العدد، الإصحاح (١٢) الفقرة (٥-٦): «فتزل الرب في عمود غمام، ووقف على باب الخيمة ونادى هارون ومريم؛ فخرجا كلاهما فقال: اسمعا كلامي».

(٣) تقدّم (٢/ ٣٣٢).

(٤) (و): «يا موسى».

(٥) «نعمة كذا» ليست في (و).

(٦) تقدّم (٢/ ٣٣١).

وفي المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول: «وليفرح المتكلمون»^(١) عليك إلى الأبد، ويبتهجون، ويحلُّ فيهم ويفتخرون»^(٢).

فأخبر أنه يحلُّ في جميع الصّديقين، أي: معرفته ومحبته؛ فإنهم متفقون على أن ذات الله لم تحلَّ في الصّديقين.

وكذلك في رسائل يوحنا الإنجيلي: «إذا أخفى»^(٣) بعضنا بعضًا نعلم^(٤) أن الله يلبث فينا»^(٥). أي: محبته. ونظائره كثيرة.

(١) (هامش د، ي): «المتكلمون».

(٢) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (٥) الفقرة (١٢): «وليفرح جميع المعتصمين بك وليهللوا للأبد، أنت تظلّلهم فيبتهج بك من يحبون اسمك».

(٣) (ي، ط. النيل): «أخفى».

(٤) (و): «فعلّم».

(٥) جاء في رسائل يوحنا، الرسالة الأولى، الإصحاح (٤) الفقرة (١٢): «فإذا أحب بعضنا بعضًا فالله فينا مقيم، ومحبته فينا مكتملة».

فصل

قالوا: «وقال عاموص النَّبِيُّ: «سُشْرِقُ الشمس على الأرض، ويهتدي بها الضالُّون ويَضِلُّ عنها بنو إسرائيل»^(١).

قالوا: فالشَّمْس هو السَّيِّدُ المسيح، والضالُّون الذين اهتدوا به هم النَّصَارَى المختلفةُ ألسنتهم، الذين كانوا مِنْ قَبْلِهِ عابدين الأصنام، وضالِّين عن معرفة الله، فلمَّا أتوهم التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم السَّيِّدُ المسيح، فتركوا عبادة الأصنام، واهتدوا باتِّباعهم السَّيِّدُ المسيح».

فيقال: هذا مما لا يَنَازِع فيه المسلمون، وإنما يَنَازِع في مثل هذا وأمثاله اليهود المكذَّبون للمسيح ﷺ، كما يَنَازِع كَفَّارُ أَهْلِ الْكِتَابِ في مُحَمَّدٍ ﷺ.

وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسله، وأنَّ المسيح ﷺ أَشْرَقَ نوره على الأرض كما أَشْرَقَ قبله نور موسى ﷺ، وأَشْرَقَ بعده نور مُحَمَّدٍ ﷺ.

وقد قال الله تعالى لمحمدٍ ﷺ: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ٤٥ ودَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ، وَسَرَاجًا مُنِيرًا ﴿[الأحزاب: ٤٥-٤٦]. فسَمَّاهُ اللهُ سَرَاجًا مُنِيرًا، وَسَمَّى الشمسَ سَرَاجًا وَهَّاجًا، والسَّراجُ المنيرُ أَكْمَلُ مِنَ السَّراجِ الوهَّاجِ؛ فَإِنَّ الوهَّاجَ لَهُ حَرَارَةٌ تُؤْذِي، والمنيرُ يُهْتَدَى بنوره من غيرِ أَذًى بوهجه.

(١) في سفر عاموص، الإصحاح (٨)، الفقرة (٩): «يقول السَّيِّدُ الرب: إِنِّي أُغَيِّبُ الشمسَ عند الظهيرة، وأَعْتَمُ الأرض في راحة النهار، وأحوِّلُ أعيادكم نَوْحًا».

وقال تعالى لمحمد ﷺ: ﴿فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا

النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

وقال تعالى: ﴿وكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا

الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٢﴾ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ﴾

[الشورى: ٥٢-٥٣]

والمسلمون مُقَرُّونَ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِدِينِ الْمَسِيحِ ﷺ الَّذِي

لَمْ يُغَيَّرْ وَلَمْ يَبْدَلْ فَإِنَّهُ اهْتَدَى بِالْمَسِيحِ مِنَ الضَّلَالَةِ، وَمَنْ كَفَرَ بِهِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنَّهُ ضَالٌّ، بَلْ كَافِرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ

وَرَافِعُكَ إِلَى مَطَهْرِكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ﴾ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا

الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوْفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾

[آل عمران: ٥٥-٥٧]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا أَنْصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ

مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَن أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَأَمَّنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤].

وقوله: «ستشرق الشمس على الأرض، ويهتدي بها الضالون، ويضلُّ

عنها بنو إسرائيل» = يناسبُ قوله في التَّوراة: «جاء الله من طور سينا، وأشرق من

ساعير، واستعلن من جبال فاران» فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح، كما أن مجيئه من طور سينا هو ظهور نوره بموسى، واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره بمحمد ﷺ.

وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ﴾ ① وطور سينين ② وهذا البلد الأمين ﴿[التين: ١-٣].

فَبَلَدُ التَّيْنِ وَالزَّيْتُونَ هي: الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح، وكان بها أنبياء بني إسرائيل، وأُسري بمحمد ﷺ إليها، وظهر بها نبوته.

وطور سينين: المكان الذي كلم الله فيه موسى بن عمران.

وهذا البلد الأمين هو: بلد مكة التي بعث الله منه محمدا ﷺ، وأنزل عليه القرآن.

فصل

قالوا: وقال في السّفر الثالث من أسفار الملوك: «والآن يا ربّ إله إسرائيل لِيُتَحَقَّقْ كلامك لداود؛ لأنه حقٌّ أن يكون، إنه سَيَسْكُنُ اللهُ مع الناس على الأرض، اسمعوا أيتها الشعوب كلُّكم، ولتُنصِتِ الأرض وكلُّ من فيها، فيكون الربُّ عليها شاهداً من بيته القدوس، ويخرُج من موضعه، وَيَنْزِلُ وَيَطَأُ على مشاريق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا كله»^(١).

فيقال: هذا السّفر يحتاج إلى أن يثبّت أن الذي تكلم به نبيّ، وأن ألفاظه ضُبِطت وترُجمت إلى العربيّة ترجمةً مطابقة، ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ الموجودة عندهم.

وليس فيها ما يدلُّ على اتحاده بالمسيح؛ فإن قوله: «إن الله سيسكن مع الناس في الأرض» لا يدلُّ على المسيح؛ إذ كان^(٢) المسيح لم يسكن مع الناس في الأرض، بل لمّا أظهر الدّعوة لم يبقَ في الأرض إلا مدةً قليلة، ولم يكن ساكناً في موضعٍ معيّن، وقبل ذلك لم يظهر عنه شيءٌ من دعوى النّبوة، فضلاً عن الإلهيّة، ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن مع الناس في الأرض.

وأيضاً فإذا قالوا: سكونه هو ظهوره في المسيح ﷺ.

قيل لهم: أمّا الظهور الممكن المعقول كظهور معرفته، ومحبّته، ونوره، وذكره، وعبادته، فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيره.

(١) في سفر الملوك الأول، الإصحاح (٨)، الفقرة (٢٦): «والآن يا إله إسرائيل ليتحقق قولك الذي كلمت به عبدك داود أبي، فإنه هل يسكن الله حقاً على الأرض».

(٢) «كان» ليست في (و).

وحينئذ فليس في هذا اللفظ ما يدلُّ على أن هذا الشُّكون كان بالمسيح دون غيره، وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه ﷺ، وليس في ظهوره فيه، أو حلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي ما يوجب اتحاده^(١) به.

وأما قوله: «فيكون الرب عليها شاهداً».

فيقال أولاً: شهود الله على عباده لا يستلزم حلوله، أو اتحاده ببعض مخلوقاته، بل هو شهيدٌ على العباد بأعمالهم كما قال: ﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ﴾ [يونس: ٤٦]، ولفظ النصّ: «ولتنصت الأرض، وكل من فيها فيكون الربُّ عليها شاهداً» وهذا كما في التّوراة: أن موسى لما خاطب بني إسرائيل أشهد عليهم، وكذلك محمّد ﷺ كان يقول لأُمَّته لمّا بلغ الناس يقول: «ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم، فيقول: اللهمَّ اشهد»^(٢).

وحينئذ فليس في هذا تعرُّض لكون المسيح هو الله، وقد يقال أيضاً: ليس فيه أن المراد بلفظ «الرَّبِّ» هنا هو الله، ولفظ «الرَّبِّ» يراد به السيّد المطاع. وقد غاير بين اللفظين، فقال هناك: «إنه سيسكن الله مع الناس» فقال: «فيكون الربُّ عليها شاهداً» والأنبياء يشهدون على أُممهم، كما قال المسيح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾^(٣) [المائدة: ١١٧]، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: ١٥].

(١) (و، ط. النيل): «اتحاد ذاته».

(٢) البخاري (١٠٥) ومسلم (١٦٧٩) عن أبي بكرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) في (ع) أكمل الآية: ﴿وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾.

وقال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ

شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

وقال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ﴾ [النحل: ٨٩].

وحينئذ فيكون الربُّ الشهيد هو المسيح الذي هو النَّاسُوت، وهو الذي جاء من بيت المقدس وخرج من موضعه، ونزل ووطئ على الأرض من أجل خطيئة بني يعقوب؛ فإنهم لما أخطأوا وبدَّلوا أرسل الله إليهم المسيح ﷺ يدعوهم إلى عبادة الله وحده وطاعته، فمن آمن به كان سعيدًا مستحقًا للثواب، ومن كفر به كان شقيًّا مستحقًا للعذاب.

فصل

قالوا: وقال ميخا النبي: «وأنت يا بيت لحم قرية يهودا بيت أقرانا»^(١)، يخرج^(٢) لي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل، وهو من قبل أن تكون الدنيا، لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة، وسلطانه من أقاصي الأرض إلى أقاصيها»^(٣).

والجواب: أن عامة ما يذكرونه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجة عليهم لا لهم، كما ذكروه عن المسيح عليه السلام في أمر التثليث، فإنه حجة عليهم لا لهم، وهكذا تأملنا عامة ما يحتج به أهل البدع والضلالة من كلام الأنبياء، فإنه إذا تدبر حق التدبر وجد حجة عليهم لا لهم، فإن كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هدى وبيان، وهم معصومون لا يتكلمون بباطل.

فمن احتج بكلامهم على باطل فلا بد أن يكون في كلامهم ما يبين به أنهم أرادوا الحق لا الباطل، وهذا مثل قوله في هذه النبوة: «منك يخرج لي رئيس» فهذا صريح في أن هذا الذي يخرج هو رئيس لله^(٤) ليس هو الله، بل هو رئيس له كسائر الرؤساء الذين لله، وهم الرسل والأنبياء المطاعون مثل: داود وموسى، وغيرهما.

ولهذا قال: «الذي يرعى شعبي إسرائيل»، ولو كان هو لكان هو راعي

(١) (و، ي) «أقرانا» بلانقط. وفي «الكتاب المقدس»: «أفراتة»

(٢) «(ع، ط. النيل): «منك يخرج».

(٣) جاء في سفر ميخا، الإصحاح (٥)، الفقرة (١): «وأنت يا بيت لحم أفراتة، إنك أصغر عشائر يهوذا، ولكن منك يخرج لي من يكون متسلطاً على بني إسرائيل وأصوله منذ القديم... لأنه حينئذ يتعظم إلى أقاصي الأرض».

(٤) (و): «الله».

وأما قوله: «وهو من قبل أن تكون الدنيا» فهذا مثل قول النبي ﷺ في حديث ميسرة الفجر^(١)، وقد قيل له: يا رسول الله متى كنت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» وفي لفظ: متى كتبت نبياً؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد»^(٢).

وفي مسند الإمام أحمد^(٣)، عن العرياض بن سارية، عن النبي ﷺ أنه قال: «إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأنبئكم

(١) ميسرة الفجر وهو أبو بديل بن ميسرة العقيلي الذي روى عن عبد الله بن شقيق... كذا ذكره ابن سعد ثم ساق الرواية التي أوردها المصنف، وذكره البخاريّ والبغويّ وابن السكّن وغيرهم في الصحابة. انظر: «الطبقات الكبرى» (٤٢ / ٧)، «الاستيعاب» (١٤٨٨ / ٤)، «الإصابة» (١٨٩ / ٦).

(٢) «مسند أحمد» (٢٠٥٩٦) وقد ذكر الدارقطني الاختلاف في هذا الحديث وصوب إرساله. «العلل» (٧٤ / ١٤) وأخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (٣٦٠٩) وفيه: قالوا يا رسول الله: متى وجبت لك النبوة؟ قال: «وآدم بين الروح والجسد» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال في «العلل الكبير» (٣٦٨): سألت محمداً عن هذا الحديث فلم يعرفه. قال أبو عيسى: وهو حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم رواه رجل واحد من أصحاب الوليد. وفي «المنتخب من العلل» للخلال (١٧٣): قال المروزي: قلت لأبي عبد الله: أتعرف: عن الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: متى كنت نبياً؟ قال: هذا منكر، هذا من خطأ الأوزاعي، يخطئ كثيراً على يحيى ابن أبي كثير. وأخرجه الحاكم في «المستدرک» (٤٢٠٩) من طريق آخر عن إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة، وصححه.

(٣) (١٧١٥٠) وحسن المصنف رواية المسند كما في «مجموع الفتاوى» (٧٢٨ / ١٠)، ورواه البزار في «مسنده» (١٣٥ / ١٠) عن الحسين بن مهدي عن عبد القدوس بن الحجاج، عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن سعيد بن سويد عن العرياض بن سارية. وقال: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ بإسناد متصل عنه بأحسن من هذا الإسناد.

بِأَوَّلِ أَمْرِي^(١)، دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، وَبُشْرَى عِيسَى، وَرُؤْيَا أُمِّي، رَأَتْ حِينَ وَلَدْتَنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ» فَقَدْ أَخْبَرَ ﷺ أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا، وَكَتَبَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وَأَنَّهُ مَكْتُوبٌ عِنْدَ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، وَآدَمُ مُنْجَدِلٌ فِي طَبِئَتِهِ.

ومراده ﷺ أن الله كتب نبوته وأظهرها، وذكر اسمه، ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه، كما يُكْتَبُ رِزْقُ المولود، وأجله، وعمله، وشقيّ هو أو سعيد، بعد خلق جسده، وقبل نفخ الروح فيه.

وكذلك قول القائل في المسيح ﷺ: «وَهُوَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ الدُّنْيَا» فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ مَذْكُورٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونَ الدُّنْيَا.

فإنه قد ثبت في الصحيح^(٢) عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه قال: «قَدَّرَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ».

وفي «صحيح البخاري»^(٣)، عن عمران بن حصين، عن النبي ﷺ أنه قال: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ، ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ».

وهو قد قال: «قبل أن تكون الدنيا» ولم يقل: إنه كان قديمًا أزليًا مع الله لم يزل، كما يقول النصارى: إنه صفةُ الله الأزليّة، بل وقَّت ذلك بقوله: «قبل أن

(١) بعدها في (و): «أنا».

(٢) مسلم (٢٦٥٣).

(٣) (٣١٩١).

تكون الدنيا» ولا يَحْسُن أن يقال في رب العالمين: «كان قبل أن تكون الدنيا»؛ فإنه سبحانه قديمٌ أزليٌّ، ولا ابتداءً لوجوده، فلا يوقَّتُ بهذا المبدأ؛ لا سيَّما إن أريد بكون الدنيا عِمَارَتُهَا بآدمَ وذريته؛ فإن الدنيا قد لا تدخل فيها السماوات والأرض، بل يُجعل من الآخرة، وأرواحُ المؤمنين في الجنة في السماوات، ويراد بالدنيا: الحياة الدنيا، أو الدَّارُ الدُّنيا.

ولهذا قال: «لكنَّه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده»^(١) فيها الوالدة كما يظهر غيره من الأنبياء بعد أن تلده أمُّه» والوالدة إنما وَلَدَتِ النَّاسُوتَ، وأما اللَّاهُوتُ فهو عندهم مولودٌ من الله القديم الأزلي، وإذا قالوا: فهي ولدت اللَّاهُوتَ مع النَّاسُوتَ، كان هذا معلومَ الفساد من وجوه كثيرة.

وإذا قيل: لم خُصَّ عيسى المسيح ﷺ بالذكر؟ قيل: كما خُصَّ محمدٌ ﷺ بالذكر؛ لأن أمر المسيح كان أظهرَ وأعظمَ ممَّن قبله من الأنبياء بعد موسى.

وكذلك أمر محمدٍ ﷺ كان أظهرَ وأعظمَ من أمر جميع الأنبياء قبله، وإذا عَظُمَ الشيءُ كان ظهورُهُ في الكتاب أعظمَ.

وظنُّ بعض^(٢) النصاري أن المراد بذلك وجودُ ذات المسيح يضاهي ظنَّ طائفةٍ من غلاة المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون: إن ذات النَّبِيِّ ﷺ كانت موجودةً قبل خلق آدم، ويقولون: إنه خُلِقَ من نور ربِّ العالمين، ووجدَ قبل خلق آدم، وأن الأشياءَ خُلِقَت منه حتى قد يقولون في

(١) (و): «تلده».

(٢) «بعض» ليست في (و).

محمد ﷺ من جنس قول النصارى في المسيح، حتى قد يجعلون مدد العالم منه^(١)، ويرؤون في ذلك أحاديث، وكلها كذب، مع أن هؤلاء لا يقولون إن المتقدم هو اللاهوت، بل يدعون تقدّم حقيقته وذاته، ويشيرون إلى شيء لا حقيقة له، كما تشير النصارى إلى تقدّم لاهوت اتحد به لا حقيقة له.

ومن هؤلاء الغلاة من يروي عن النبي ﷺ أنه قال: «من قال: إني كلي^(٢) بشر فقد كفر، ومن قال لست بشير فقد كفر» ويحتجون بقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

فيجعلون فيه شيئاً من اللاهوت مضاهاةً للنصارى.

وهذا الحديث كذبٌ باتفاق أهل العلم بالحديث، وقد ثبت عنه ﷺ في الحديث الذي في «الصّحيحين»، أنه قال: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، فقولوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»^(٣).

وقد قال تعالى^(٤): ﴿قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا﴾ [الإسراء: ٩٣]. وهذا من جنس الغلاة الذين يقولون: إن الربّ يحلّ في الصّالحين، ويتكلّم على ألسنتهم، وإن النّاطق في أحدهم هو الله لا نفسه، وقول هؤلاء من جنس قول النصارى في المسيح. ويقول أحدهم: إن الموحّد هو الموحّد، وينشدون:

(١) قوله: «حتى يجعلوا مدد العالم منه» أخرت في (و) بعد قوله: «ويروون في ذلك أحاديث وكلها كذب».

(٢) بياض في (و).

(٣) تقدم تخريجه (١/ ٣٥١).

(٤) بعدها في (ي): «عنه».

ما وَحَّدَ الْوَاحِدَ مِنْ وَاحِدٍ إِذْ كُلُّ مَنْ وَحَّدَهُ جَاحِدٌ
تَوْحِيدُ مَنْ يُخْبِرُ عَنْ نَعْتِهِ عَارِيَّةٌ أَبْطَلَهَا الْوَاحِدُ
تَوْحِيدُهُ إِيَّاهُ تَوْحِيدُهُ وَنَعْتُ مَنْ يَنْعُتُهُ لَاحِدٌ^(١)

وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة أزليّة، ويقولون: هي صفة الله، فيجعلون نصف الإنسان لاهوتًا، ونصفه ناسوتًا، لكنّ اللاهوت عندهم هو روحه، لا لاهوت واحد كما يقوله النصارى، وعلى قول هؤلاء مع قول النصارى يكون في المسيح وأمثاله ممن ادّعى فيه اتحاد اللاهوت به لاهوتان: روحه لاهوت، والكلمة لاهوت ثانٍ، ومن جنس هؤلاء من ينشد ما يُحكى عن الحلاج أنه أنشد:

سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَ نَاسُوتَهُ سِرًّا سَنَا لَاهُوتَهُ الثَّاقِبِ
ثُمَّ بَدَأَ فِي خَلْقِهِ ظَاهِرًا فِي صُورَةِ الْآكِلِ وَالشَّارِبِ
حَتَّى لَقَدْ عَايَنَهُ خَلْقُهُ كَلْحَظَةِ الْحَاجِبِ لِلْحَاجِبِ^(٢)

ولو قُدِّر أن نفسه هي التي كانت قبل أن تكون الدنيا، فهذا لا يدلُّ على أنه الله، أو صفة الله، بل إذا قال من يدّعي أن روحه كانت^(٣) موجودة حينئذ، المراد روحه، كان هذا أقرب من قول النصارى.

وفي الجملة: ما يُخبر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ما عند أهل الكتاب عن سليمان أنه قال: «كنت قبل أن تكون الدنيا».

(١) تقدمت هذه الأبيات (٣٠٢/٢).

(٢) أورد الأبيات ابن الجوزي في: «المنتظم» (١٣/٢٠٤)، و«تلبس إبليس» (ص ١٥٤).

(٣) بعدها في (و): «مخلوقة».

ثم قد ثبت باتفاق الخلائق أنَّ سليمان لم يكن اللاهوت متَّحدًا به، فعلم أن مثل هذا الكلام لا يوجب اتحاد اللاهوت به، بل المسلمون يعدِّلون في القول، ويفسِّرون كلام الله في كتبه بعضه ببعض، ويجعلون كلامه يُصدِّق بعضه بعضًا، لا يناقض بعضه بعضًا.

وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم، فيفضِّلون المفضول على من هو أفضل منه، ويبخسون الفاضل حقَّه، ويغلُّون في المفضول ويبخسون الأنبياء حقوقهم، مثل تنقيصهم لسليمان، فإن كثيرًا من اليهود والنصارى يطعنون فيه. منهم من يقول: كان ساحرًا، وأنه سخر^(١) الجن بسحره.

ومنهم من يقول: سقط عن درجة النبوة، فيجعلونه حكيماً لا نبياً، ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك، وذلك أن سليمان سأل الله مُلكًا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كلَّ بناء وغواص، وآخرين مقرَّنين في الأصفاد، فسخر له الرِّيح غُدُوها شهرٌ ورواحها شهر، ولما طلب من الملائ أن يأتوه بعرش «بلقيس» ملكة اليمن، وكان هو بالشَّام:

﴿قَالَ يَتَائِبُهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَايِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَايِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ءَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿[النمل: ٣٨-٤٠].

(١) (و، ي، ط. النيل) «سحر».

فلما مات سليمان^(١) عَمَدَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَى أَنْوَاعٍ مِنَ الشَّرْكِ، فكَتَبُوهَا،
وَوَضَعُوهَا تَحْتَ كُرْسِيِّهِ، وَقَالُوا: كَانَ سُلَيْمَانُ يَسْخَرُ^(٢) الْجِنَّ بِهَذَا، فَصَارَ هَذَا
فِتْنَةً لِمَنْ صَدَّقَ بِذَلِكَ وَصَارُوا طَائِفَتَيْنِ، طَائِفَةٌ عَلِمَتْ أَنَّ هَذَا مِنَ الشَّرْكِ
وَالسَّحَرِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ، فَطَعَنَتْ فِي سُلَيْمَانَ، كَمَا فَعَلَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ: الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

وطائفةٌ قالت: سليمان نبيٌّ، وَإِذَا كَانَ قَدْ سَخَّرَ الْجِنَّ بِهَذَا دَلٌّ عَلَى أَنَّ هَذَا
جَائِزٌ، فَصَارُوا يَقُولُونَ وَيَكْتُبُونَ مِنَ الْأَقْوَالِ الَّتِي فِيهَا الشَّرْكَ وَالتَّعْزِيمُ وَالْإِقْسَامُ
بِالشَّرْكِ وَالشَّيَاطِينِ مَا^(٣) تُحِبُّهُ الشَّيَاطِينُ وَتَخْتَارُهُ، وَيَسَاعِدُونَهُمْ لِأَجْلِ ذَلِكَ
عَلَى بَعْضِ مَطَالِبِ الْإِنْسِ، إِمَّا إِخْبَارًا بِأُمُورٍ غَائِبَةٍ يَخْلُطُونَ فِيهَا كَذِبًا كَثِيرًا، وَإِمَّا
تَصَرُّفًا فِي بَعْضِ النَّاسِ، كَمَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ، أَوْ يَمْرُضُ بِالسَّحَرِ، أَوْ تَسْرِقُ
الشَّيَاطِينُ لَهُ بَعْضَ الْأَمْوَالِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ إِعَانَةُ الشَّيَاطِينِ لِلْإِنْسِ عَلَى
أُمُورٍ تَرِيدُهَا الْإِنْسُ؛ لِأَجْلِ مَطَاوَعَةِ الْإِنْسِ وَمُوَافَقَتِهِمْ لِلشَّيَاطِينِ عَلَى مَا تَرِيدُهُ
الشَّيَاطِينُ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالْعَصْيَانِ.

وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ يَضِيفُ ذَلِكَ إِلَى سُلَيْمَانَ وَإِلَى آصَفِ بْنِ بَرْخِيَا^(٤) وَيَصَوِّرُونَ
خَاتَمَ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ يَأْخُذُونَ الرَّجُلَ الَّذِي صَارَ مِنْ إِخْوَانِهِمْ إِلَى مَوَاضِعَ فَيَرُونَهُ

(١) «سليمان» ليست في (ي، د، ع، ط. النيل).

(٢) (و، ي): «يسحر».

(٣) (و): «مما».

(٤) وهو آصف بن برخيا بن سمعيا من سبط لاوي بن يعقوب، وهو ابن خالة سليمان ﷺ
وكان صديقًا يعرف اسم الله الأعظم الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أُعْطِيَ. انظر:
«البداية والنهاية» (٢/ ٢٨)، «الأنس الجليل» (١/ ١٣٦).

شخصًا، ويقولون: هذا سليمان بن داود، كما قد جرى مثل ذلك لمن نعرفه من المشايخ الذين كانت تقترن بهم الشياطين، وكان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة والكهّان.

فنزّه الله تعالى سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء الذين جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسحر، هؤلاء جرّحوه، وهؤلاء زعموا أنهم يتبعونه، فقال تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ۖ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾﴾ [البقرة: ١٠٢-١٠٣]

ومثل هذا كثيرٌ يُحكى عن بعض الأنبياء، أو بعض أهل العلم والدين، من أمورٍ ليست من شرع الله، فيُصدّق بها بعض الناس، وتصير فتنةً لطائفتين مصدّقتين بها.

طائفةٌ تقدح في ذلك النّبّي، أو الرّجل الصّالح بما هو منه بريء، وطائفةٌ تقول: إنها تتّبعه فيم يقول.

وهذا موجودٌ في كثيرٍ مما يحكيه أهل الكتاب عن الأنبياء، فإن اليهود تذكّر عنهم ما يقدح في نبوتهم.

والنصارى تجعل ذلك قدوة لهم فيما يبتدعونه، وهذا مبسوطٌ في موضع آخر^(١).

فالمقصود هنا: أنَّ الكلام الذي وُصف به المسيح إما وَصَفه به الأنبياء قبله، أو أخبر به عن نفسه موجودٌ مثله في حقِّ غيره، ولم يكن أحدهم بذلك لاهوتًا وناسوتًا، ولا اتَّحد اللاهوت بالنَّاسوت، ولا استحقَّ أحدهم بذلك أن يُعبد، ويُصلَّى له، ويُسجد^(٢) ويُدعى كما يُدعى الله، ويضاف إليه ما يضاف إلى الله: من الخلق، والبعث، والثواب، والعقاب.

وليس للمسيح صلوات الله عليه آيةٌ خارقةٌ إلا ولغيره مثلها وأعظمُ منها، ولا قيل فيه كلمةٌ إلا قيل في غيره مثلها وأعظمُ منها، إلا ما خصَّ به القرآن^(٣).

-
- (١) انظر ما مضى (١ / ٤٩٥) و«الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص ١٨٧)، و«النبوات» (٢ / ١٠٣٤).
- (٢) بعدها في (و): «له».
- (٣) «إلا ما خصه به القرآن» ليست في (د، ي، ط. النيل).

فصل

قالوا: وقال: حَبَقُّوقُ النَّبِيِّ: «إن الله في الأرض يترايا، ويختلط مع الناس، ويمشي معهم».

وقال أَرَمِيَا النَّبِيُّ: «الله بعد هذا في الأرض يظهر، ويتقلب^(١) مع البشر، فيقول: أنا الله ربُّ الأرباب»^(٢).

والجواب: أن هذا يحتاج إلى تثبيت نبوة هذين، وإلى ثبوت النقل عنهما، وثبوت الترجمة الصحيحة المطابقة، وبعد هذا يكون حكمُ هذا الكلام حكمَ نظائره، ففي التَّوراة ما هو من هذا الجنس، ولم يدلَّ ذلك باتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أن الله حلَّ في موسى، ولا في غيره من أنبياء بني إسرائيل.

بل قوله: «يترايا» هو بمنزلة يتجلَّى ويظهر، وقد ذكر في التَّوراة أنه تجلَّى، وترايا لإبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام من غير أن تكون ذاته حلَّت بأحدٍ منهم، وما في القلوب من المثال العلمي، ومعرفته، ومحَبَّته، وذكره، يطلق عليه ما يطلق على المعروف بنفسه؛ لعِلْمِ الناس أنَّ المراد به المثال العلمي.

وما في القلوب من معرفته المعروف ومحَبَّته ليس المراد به نفس المعروف المحبوب، فإذا قال القائل: أنت والله في قلبي، أو في سويداء قلبي، أو قال له: والله ما زلت في قلبي، وما زلت في عيني، ونحو ذلك، عِلْمُ جميع الناس أنه لم يُرد ذاته، فإذا رأوا من يذكر عالمًا مشهورًا أو شيخًا مشهورًا، فيذكر علمه وعمله، ويحيي ذلك بين الناس قالوا: قد صار فلان -يعني المعروف

(١) (د، ي، ط. النيل): «ينقلب».

(٢) لم أجد هذين النصين.

المذكور - عندنا وبين أظهرنا؛ لِعَلِّمَ المخاطبين بالمراد.

ويقول أحدهم لمن مات والده: أنا والدك؛ أي: قائم مقامه، ويقولون للولد القائم مقام أبيه: من خَلَفَ مثلك ما مات، وإذا رأوا عكرمة مولى ابنِ عَبَّاسٍ الذي معه علمه يقولون: جاء ابن عَبَّاس، وابنُ عَبَّاس بين الناس؛ لأن مولاه نائبٌ عنه، وقائمٌ^(١) مقامه، وإذا بعث الملك نائبًا قائمًا مقامه يقولون: جاء الملك الفلاني، لأن هذا النائب قائم مقامه مظهرٌ لأمره ونهيه، وأحواله.

وفي الحديث الصَّحيح، عن النبي ﷺ يقول الله: «عَبْدِي مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْذِنِي، فَيَقُولُ الْعَبْدُ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟»، فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تَعْذِهِ، أَمَا لَوْ عُوذْتُهُ لَوْجَدْتَنِي عِنْدَهُ، عَبْدِي جُوعْتُ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا جَاعَ، فَلَوْ أُطْعِمْتُهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، عَبْدِي عَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقِنِي، فَيَقُولُ: رَبِّ كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ فَيَقُولُ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي اسْتَسْقَاكَ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا لَوْ سَقَيْتُهُ لَوْجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي»^(٢).

فجعل جوعَ عبده جوعه، ومرضه مرضه؛ لأن العبد موافقٌ لله فيما يحبه ويرضاه، ويأمر به وينهى عنه، وقد عُرِفَ أن الربَّ نفسه لا يجوع، ولا يمرض.

ومعلومٌ أن وصفه بالجوع والمرض أبعد من وصفه بالمشي بين الناس والاختلاط بهم، ولهذا نظائر كثيرةٌ موجودةٌ في كلام الأنبياء، وغير الأنبياء من الخاصّة والعامة، ولا يفهم عاقلٌ من ذلك أن ذات المذكور اتّحدت بالآخر،

(١) المثبت من (و)، وفي سائر النسخ: «وقام».

(٢) تقدّم تخريجه (٣٠٩/٢).

أو حلت فيه، إلا مَنْ هو جاهلٌ كالنَّصارى.

والنَّاسُ يرون الشَّمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء الصَّافي، وفي المرأة المَجْلُوءة، ونحو ذلك.

ويقول أحدهم: رأيت وجه فلانٍ في هذه المرأة، ورأيت الشَّمس والقمر في المرأة أو في الماء، مع علم كلِّ عاقل أن نفس الشَّمس والقمر وغيرهما لم تَحُلَّ لا في المرأة ولا في الماء، ولكن هذه رؤيةٌ مقيدةٌ رآها بواسطة المثال الذي تمثَّل في المرأة أو الماء، سواءً كان ذلك شعاعًا منعكسًا أو غير ذلك، ومن هذا الباب قول القائل:

إِذَا ظَهَرَ الْغَدِيرُ عَلَى صَفَاءٍ وَجُنَّبَ أَنْ يُحَرِّكَهُ النَّسِيمُ
تُرَى فِيهِ السَّمَاءُ بِلا امْتِرَاءٍ كَذَلِكَ الشَّمْسُ تَبْدُو وَالنَّجُومُ
كَذَلِكَ قُلُوبُ أَرْبَابِ التَّجَلِّي يُرَى فِي صَفْوِهَا اللَّهُ الْعَظِيمُ^(١)

فقد أخبر أن الله يُرى في قلوب العارفين، كما تُرى الشَّمس^(٢) والنجوم في الماء الصَّافي، بل يتصوَّر لأحدهم صورة من يعرفه بحمرة أو خضرة^(٣) أو سواد، فيقول: والله هذا هو فلانٌ بعينه، مع علمه وعلم كلِّ من سمعه أنه مثاله المطابق لصورته لا عينه، وذلك لمماثلة تلك الصُّورة لصورته، يريد أن هذا تمثيلٌ مطابقٌ له لا مخالف.

ومن هذا قول النبي ﷺ: «مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى حَقًّا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ

(١) تقدمت هذه الأبيات (٣١٧-٣١٨).

(٢) بعدها في (و): «القمر».

(٣) (و): «صفرة».

لا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي»^(١) لم يُرد أنه رأى جسدي الذي في القبر، وروحي التي في الجنة حالةً في ذاته، فإن هذا ممتنعٌ لوجوه كثيرة، فلهذا قال: «فإن الشَّيطان لا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي».

ولما دخل جماعةٌ من الصَّحابة على المقوقس^(٢) ملك النصارى بمصر، واستخبرهم عن دينهم، فأخبروه بذلك، فإذا عنده شِبهُ الرَّبَّةِ^(٣) العظيمة مذهبة، وإذا فيها أبوابٌ صِغارٌ، ففتح منها بابًا، فاستخرج منه خِرْقَةً حريِرٍ سوداء، فيها صورةٌ بيضاء، فإذا رجلٌ طَوَّالٌ أكثرُ الناس شعراء، فقال: أتعرفون هذا؟ قالوا: قلنا لا، فقال: هذا آدم.

ثم أعاد وفتح بابًا آخر، فاستخرج حريرةً سوداء، فيها صورةٌ بيضاء، فإذا رجلٌ ضخْمُ الرأس، عظيم، له شعرٌ كشعر النَّبْطِ^(٤)، أحمرُ العين، فقال: أتعرفون هذا؟ فقلنا: لا، فقال: هذا نوح.

ثم أعاد وفتح بابًا آخر فاستخرج حريرةً سوداء، فيها صورةٌ بيضاء، فإذا رجلٌ أبيضُ الرأس واللَّحية كأنه يبتسم، فقال أتعرفون هذا؟ فقلنا: لا. فقال: هذا إبراهيم.

ثم أعاده وفتح بابًا آخر، فاستخرج حريرةً سوداء^(٥)، فيها صورةٌ بيضاء،

(١) تقدّم (٣٢١ / ٢).

(٢) واسمه: جريج بن ميناء وهو الذي أهدى لرسول الله ﷺ مارية بنت شمعون. انظر: الروض الأنف (١ / ٤٨).

(٣) (و): «الرقعة»، وفي (ي) كُتبت «الرونة» بلا نقط. والرَّبَّة: إناءٌ مُرَبَّعٌ كجُونة العطار. ينظر: «لسان العرب» (٨ / ١٠٧)، «تاج العروس» (٢١ / ٤٣).

(٤) (د، ع، ط، النيل): «القبط».

(٥) بعدها في (و): «فإذا».

قال: أتعرفون هذا^(١)؟ قلنا: النبي محمد ﷺ. قال: هذا والله محمد رسول الله.

قال: والله يعلم أنه قام ثم قعد، ثم قال: الله بدينكم، إنه نبيكم؟ قلنا: الله بديننا، إنه نبينا كأنما ننظر إليه، ثم قال: أما إنه كان آخر الأبواب، ولكنني عجلته لكم لأنظر ما عندكم. ثم أعاد، وفتح بابًا بابًا، وهو يقول: هذا موسى، هذا هارون، هذا داود، هذا سليمان، هذا عيسى^(٢).

وهذا كله لظهور المراد به، ومعرفة الناس بمقصود المتكلم، كما يقال لمن كتب اسمه في كتاب: هذا فلان.

ومعلوم أن الموجود في الكتاب اسمه المكتوب، لا ذاته الموجودة في الخارج، ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ﴾ [القمر: ٥٢]. وإنما في الزبر ذكر أعمالهم وكتابة ذلك، ويقال في كتابة الوثائق: هذا ما أصدق فلان، وهذا ما يقاضي عليه فلان وفلان، ويقال: هذا ذكر ما أصدق فلان، أو يقاضي عليه فلان وفلان، فيُشار إلى الموجود تارة وإلى ذكره تارة.

ومعلوم أن الموجود في الكتاب ذكره لا عينه، بل ذلك وجود الخط^(٣) المطابق لذكره باللفظ.

(١) «أتعرفون هذا» ليست في (و).

(٢) أخرج هذا الخبر أبو نعيم في «الدلائل» (١٣)، والبيهقي في «الدلائل» (١/٣٨٥)، وقوام السنة في «الدلائل» (٨٨) عن هشام بن العاص الأموي. وقال: حديث الصُّور معروفٌ قد ذكره أهل النظر في دلائل النبوة، وقد روي بغير هذا الإسناد. وذكره ابن كثير في «تفسيره» (٣/٤٨٦) وقال: «هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقي في كتاب «دلائل النبوة» عن الحاكم إجازةً، فذكره. وإسناده لا بأس به».

(٣) بعدها في (المطبوع) زيادة: «في الأذهان» وليست في الأصول.

والشيء له وجودٌ في الأعيان، ووجودٌ في الأذهان، ووجودٌ في اللسان، ووجودٌ في البنان، ووجودٌ عيني، وعلمي، ورسمي، ولفظي، وفي كلٍّ من الأربعة يُذكر ويُشار إليه مع القرائن والضُمائر التي تُبين تارةً أن المشار إليه هو الخطُّ المطابق للفظ، وتارةً تكون الإشارة إلى اللفظ المطابق للمعنى.

ومعلومٌ أن المعنى الذي في القلب أقربُ إلى الموجود في الخارج من اللفظ والخط، فإذا أُشير إلى ما في قلب العارف بعين^(١) المحبِّ له، الذاكر له بأنه^(٢) المعروف المحبوب كان أقرب، لا سيَّما وقد يغلب الذَّكرُ والمعرفة والمحبةُ على القلب حتى يغيب بموجوده عن وجوده، وبمعروفه عن معرفته^(٣)، وبمذكوره عن ذكره حتى يقول أحدُهم في هذه الحال: «سبحاني»، أو «ما في هذه الجبَّة إلا الله».

ومعلومٌ أن ذاتَ الله ﷻ ليست الذي في قلبه، بل في قلبه مثاله العلمي، ومعرفته، ومحبته، فغاب بذلك عن نفسه، هذا وإن كان يقوله الغالط، فيقول من ليس بغالط: الله في قلب فلان، وفلانٌ ما عنده إلا الله، ومن أراد الله فليذهب إلى فلان، وليس مرادُهم أن ذاتَ الله في قلبه، بل مثاله العلمي، ومعرفته، وذكره، ومحبته، وأنه لا يُعبد إلا الله، ولا يرجو إلا إياه، ولا يخاف إلا إيَّاه، ولا يعمل إلا لله^(٤)، ولا يأمر إلا بطاعته، فيفنى بعبادته عن عبادة ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، وبمحبتته عن محبة ما سواه.

(١) (و، ي): «بغيره».

(٢) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «فإنه».

(٣) المثبت من (و) وفي سائر النسخ: «معروفه».

(٤) «ولا يرجو إلا إياه، ولا يخاف إلا إيَّاه، ولا يعمل إلا لله» ليست في (و).

فما قيل في المسيح ﷺ وأمثاله من هذا فهو حق، لكن لا اختصاص للمسيح بهذا.

وإذا كان مثل هذا الكلام كثيرًا موجودًا في ^(١) كلام الأنبياء وغيرهم، بل هو المعروف في كلامهم، ولا يوجد قطُّ عن أحدٍ من الأنبياء أنه جعل ذات الله في قلب أحدٍ من البشر = علم أن النصاري تركوا المحكم من كلام الأنبياء ﷺ وتمسكوا بالمتشابه، كأمثالهم من الضلال، فاشتبه عليهم المعلوم بالقلوب المذكور بالأسن بالموجود في نفسه، فظنوا أن نفس المثال العلمي هو الموجود العيني، كما يظن ذلك كثيرٌ من الغالطين، وهؤلاء يقولون بالحلول تارة، وبالاتحاد أخرى، ولا يفرقون بين حلول الإيمان والمعرفة والمحبة والمثال العلمي في القلب، وبين حلول الذات المعلومّة المحبوبة.

ولهذا يعتقد كثيرٌ من هؤلاء أنهم يكلمون الله ويكلمهم، ويقول أحدهم: أوقفني، وقال لي، وقلتُ له، وتكون مخاطبته ومناجاته مع هذا المثال العلمي بحسب ما عندهم من الاعتقاد في الله تعالى، وكثيرٌ منهم يتمثل له الشيطان ويقول: أنا ربك، فيخاطبه بظنه ربّه، وإنما هو الشيطان.

ومنهم: من يرى عرشًا عليه نور، أو يرى ما يظنه الملائكة وهم شياطين، وذلك شيطان.

وكثيرٌ من هؤلاء يظنُّ أنه أفضل من الأنبياء، وأنه يدخل إلى الله بلا إذن، خلاف الأنبياء، ويكون ذلك الإله الذي يعتقده هو الشيطان، والذين لا يتمثل لهم الشيطان يخاطب أحدهم من في قلبه، فتخاطبه تلك الصورة العلميّة، ويقدر أنها تخاطبه، ويظنُّ ذلك مخاطبة الحق له.

(١) العبارة في (و): «وإذا كان مثل هذا كثيرٌ موجودٌ في...».

وهذا كالرَّجل يَذْكُرُ بعضَ أصحابه، فيُمثِّلُه في قلبه ويخاطبه مخاطبةً من يعاتبه^(١)، أو يعتذر إليه، ويُقدِّر خطابَ تلك الصُّورة، ويقول: قلتُ لك كذا، وقلتُ لي كذا.

ونفْسُ الشَّخص لا يكلِّمُه ولا يسمع كلامَه، وإنما هو المِثال، كما قد يَصوِّرُ صورةَ الإنسان ويخاطبها الإنسان، ويُقدِّر ذلك مخاطبةً لصاحب الصُّورة.

والنَّصارى أَدْخَلُ في هذا من غيرهم؛ فإنهم يخاطبون الصُّور الممثَّلة في الكنائس كصورة مريم، والمسيح والقديسين، ويقولون: إنما نَقْصِدُ خطابَ أصحابِ تلك الصُّور نستشفع بهم.

وهذا مما حرَّمه الله على ألسن جميع النبيِّين، ولم يشرع لأحدٍ أن يدعو الملائكة، ولا الأنبياء، ولا الصَّالحين الأموات، فكيف بالصُّور الممثَّلة لهم، كما قد بَسِطَ في موضعٍ آخر^(٢).

والمقصود هنا: أنه كثيرًا ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم من ذكر ظهور الله ﷻ، والمرادُ به ظهوره في قلوب عباده بالمعرفة والمحبة والذِّكر؛ ولهذا لما كان يُقصد بذكر اسمه ذكر المُسمَّى صار يقول من يقول: إن الاسم هو المسمى، أي^(٣): إن المراد المقصود من^(٤) الاسم هو المسمى، لا أن نفس اللَّفظ هو المسمى، فإن هذا لا يقوله عاقل، وتنزيه الاسم وتسبيحه تنزيهٌ

(١) (و): «يعاينه».

(٢) انظر: «مجموع الفتاوى» (١٧/٤٥٦).

(٣) «أي» ليست في (و، ي).

(٤) «من» ليست في الأصول. وأثبتها من (ط. النيل).

للمسمّى وتسبيحُ له. كما قال تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، وقال: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾ [الواقعة: ٧٤]. وقال: ﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٧٨].

وجاء في حديث: «لا تقوم القيامة حتى لا يُعبدَ الله اسمٌ»^(١)،^(٢) أي لا يعبدَ الله باسمٍ من أسمائه، فإنه إذا قيل: دعوت الله وعبدته، فإنما في اللفظ الاسم، والمقصود هو المسمى.

وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللاهوت في المسيح وغيره بأن المراد ظهور ما في القلوب من توحيد الله، ومعرفة، ومحبة، وذكره، ونوره، وهدايه، وروحه، هو مما يفسّر به ذلك كثير من علماء النصارى؛ فإنهم يفسّرون اتحاد اللاهوت بالناسوت بظهور اللاهوت فيه، كظهور نقش الخاتم في الشمع والطّين.

ومعلوم أن الحال في الشمع والطّين هو مثال نقش الخاتم، لا أن في الشمع والطّين شيئاً من الخاتم، بل ظهر فيه نقش الخاتم.

وكذلك يظهر نورُ الله وروحه في الأنبياء والصّالحين، وهذا المعنى لا يختصّ به المسيح ﷺ، بل يشترك فيه هو وسائر الرّسل، بل وكلّ مؤمنٍ له من هذا نصيبٌ بحسب إيمانه.

(١) (و): «حتى لا يعبد الله» بدل: «حتى لا يُعبدَ الله اسم».

(٢) أخرج أحمد في «مسنده» (١١٨٢١)، عن أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن النبي ﷺ قال: «لتضربنّ مضرّ عباد الله حتى لا يُعبدَ الله اسم». وجاء نحوه عند مسلم (١٤٨) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولفظه: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله، الله».

فصل

قالوا: وقال أشعيا النبي: «ها هي العذراء تحبل، وتلد^(١) ابناً، ويُدعى اسمه عِمَّانويل»^(٢).

و«عِمَّانويل»: كلمة عبرانية تفسرها بالعربي: «إلهنا معنا» فقد شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت كلاهما.

فيقال: ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسوت، وأنها ولدت خالق السماوات والأرض، بل هذا الكلام يدل على أن المولود ليس هو خالق السماوات والأرض؛ فإنه قال: «تلد ابناً».

وهذا نكرة في الإثبات، كما يقال في سائر النساء: إن فلانة ولدت ابناً، وهذا دليل على أنه ابن من البنين، ليس هو خالق السماوات والأرضين، ثم قال: ويدعى اسمه «عِمَّانويل» فدل بذلك^(٣) أن هذا اسم يوضع له، ويسمى به كما يسمي الناس أبناءهم بأسماء الأعلام، أو الصفات التي يُسمونهم بها. ومن تلك الأسماء ما يكون مُرتجلاً ارتجلوه.

ومنها ما يكون جملةً يحكونها، ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمي ابنه عِمَّانويل، ثم منهم من يقول: العذراء المراد بها غير مريم، ويذكرون في ذلك قصة جرت.

(١) «وتلد» ليست في (ي).

(٢) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٧) الفقرة (١٤): «ها إن الصبية تحمل فتلد ابناً وتدعو اسمه عِمَّانويل».

(٣) بعدها في (المطبوعتين): «على».

ومنهم من يقول: بل المراد بها مريم، وعلى هذا التقدير فيكون المراد أحد

معنيين:

إمّا أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة، فإنّ بني إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب تبديلهم، فلما بُعث المسيح ﷺ بالحقّ كان الله مع من اتّبع المسيح، والمسيح نفسه لم يبق معهم، بل رُفِعَ إلى السماء، ولكنّ الله كان مع من اتّبعه بالنصر والإعانة، كما قال تعالى: ﴿فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤]. وقال تعالى: ﴿وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ٥٥]. وهذا أظهر.

وإما أن يكون يُسمّى المسيح إلهًا، كما يقولون: إنه يُسمّى موسى: «إله فرعون» أي: هو الأمر النّاهي له، المسلّط عليه.

وقد حرّف بعضهم معنى هذه الكلمة فقال: معناها: الله معنا. فقال من ردّ عليهم من علمائهم: يقال لهم: أهذا هو القائل: أنا الربُّ ولا إله غيري، أنا أُمِيتُ وأنا أحيي، أم هو القائل لله: إنك أنت الإله الحقُّ وحدك، والذي أرسلت يسوع المسيح؟ وإذا كان الأول باطلاً والثاني هو الذي شهد به الإنجيل = وجب تصديق الإنجيل، وتكذيبُ من كتّب في الإنجيل أن «عمّانويل» تأويله: «الله معنا»، بل تأويل عمّانويل^(١): «معنا إله»، وليس المسيح مخصوصًا بهذا الاسم، بل عمّانويل اسمٌ يُسمّى به النصارى، واليهودُ من قبل النصارى.

(١) «وتأويله الله معنا، بل تأويل عمانويل» ساقطة من (ي) لانتقال النظر.

وهذا موجودٌ في عصرنا هذا، في أهل الكتاب من سمّاه أبوه «عَمَّانويل»
يعني: شريف القدر، قال: وكذلك السُّريانُ أكثرهم يُسمُّون أولادهم
«عَمَّانويل».

قلت: ومعلومٌ أنَّ الله مع المتقين، والمحسنين، والمقسطين بالهداية
والنصر والإعانة، ويقال للرجُل في الدعاء: الله معك. فإذا سُمِّي الرجل
بقول^(١): «الله معك» = كان هذا تبرُّكاً^(٢) بمعنى هذا الاسم، وإذا قيل: إن
المسيح سُمِّي «الله معنا» أو «إلهنا معنا» ونحو ذلك كان ذلك دليلاً على أنَّ الله
مع من اتَّبَعَ المسيح وآمن به، فيكون الله هاديه، وناصره، ومعينه.

(١) (و): «يقول»، (ي): «فقله».

(٢) (و): «شركاً».

فصل

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: «إن غلامًا وُلد لنا، وابنًا أعطيناه، الذي رياسته على عاتقه وبين^(١) منكبيه، ويُدعى اسمه ملكًا، عظيم المشية^(٢) مسيرًا عجيبًا، إلها^(٣) قويًا مسلطًا، رئيس السلامة أب^(٤) كل الدهور، وسلطانه كامل ليس له فناء»^(٥).

فيقال: ليس في هذه البشارة دلالة بيّنة أن المراد به المسيح عليه السلام، ولو كان المراد به المسيح لم يدلّ على مطلوبهم، بل قد يقال: المراد بها محمد عليه السلام؛ فإنه الذي رياسته على عاتقه، وبين منكبيه، من جهتين:

من جهة أن خاتم النبوة على نُغْض^(٦) كتفيه، وهو من أعلام النبوة الذي أخبرت به الأنبياء، وعلامة ختمهم.

ومن جهة أنه بُعث بالسيف الذي يتقلّد به على عاتقه، ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه، ويدلّ على ذلك قوله: «مسلط^(٧) قويّ رئيس السلامة».

(١) «عاتقه وبين» ليست في (د، ي، ع) «وبين» فقط ليست في (و).

(٢) لم تحرّر في النسخ. والمثبت من «ط. النيل».

(٣) (و): «ملك عجيبًا لأمر» بدل: «عجيبًا إلها».

(٤) المثبت من (و) وسائر الأصول: «في»، وسيأتي في (و، ي) نصّ المصنّف يوافق ما أثبت.

(٥) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٩) الفقرة (٥-٦): «لأنه قد ولد لنا ولدٌ، وأعطي لنا ابنٌ،

فصارت الرئاسة على كتفه، ودعى اسمه عجيبًا، مشيرًا إلها جبارًا، أبا الأبد، رئيس السلام

لنمو الرئاسة ولسلام لا انقضاء له».

(٦) النُّغْضُ: أعلى الكتف. انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (٢/١٩٦)، «النهاية» لابن

الأثير (٥/٨٧). وحرّفت الكلمة في (المطبوع) إلى «بعض».

(٧) «مسلط» ليست في (و).

وهذه صفة محمد ﷺ المؤيد المنصور المسلط رئيس السلامة؛ فإن دينه الإسلام، ومن أتبعه سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ومن استيلاء عدوه عليه.

والمسيح ﷺ لم يسلط على أعدائه، كما سلط محمد ﷺ، بل كانوا أعداؤه بحيث يقدرّون على صلبه، وعند النصارى قد صلبوه، وعند المسلمين ألقى الله شبهه على غيره، فصلب ذلك المشبه، فبهذه الطريق دفع الله الصلب عنه، لا بقهر أعدائه وإهلاكهم وذلهم له، كما نصر الله محمداً ﷺ على أعدائه.

وقال: «أب^(١) كل الدهور، وسلطانه كامل ليس له فناء» وهذا صفة خاتم الرسل الذي لا يأتي بعده نبي ينسخ شرعه، وسلطانه بالحجة واليد، كامل لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخر، وشرعه ثابت باقٍ إلى آخر الدهر.

(١) (د، ع): «إن»، (ط. النيل): «في».

فصل

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: «يخرج عصاه من بيت «يَسَى»^(١)، وَيَنْبُثُ^(٢) نورٌ منها، وَيَحُلُّ فيه روح القدس، روح الله، روح الحكمة^(٣) والفهم، روح الحَيْلِ^(٤) والقوَّة، روح العلم وخوف الله، وفي تلك الأيام يكون أصل «يَسَى» آيةً للأمم، وبه يؤمنون وعليه يتوكلون، ويكون لهم التَّاجُ^(٥) والكرامة إلى دهر الداهرين»^(٦).

والجواب: أن هذا الكلام بعد المطالبة بصحَّة نقله عن النَّبِيِّ، وصحَّة الترجمة له باللسان العربي هو حجةٌ على النصارى لا لهم؛ فإنه لا يدلُّ على أنَّ المسيح هو خالق السماوات والأرض، بل يدلُّ على مثل ما دلَّ عليه القرآن من أنَّ المسيح عليه السلام أُيد بروح القدس، فإنه قال: «يَحُلُّ فيه روح القدس، روح الله، روح الحكمة والفهم، روح الحَيْلِ والقوَّة، روح العلم وخوف الله» ولم يقل تَحُلُّ فيه حياة الله فضلًا عن أن يقول: حلَّ فيه الله، أو اتَّحد به، ولكن جعل روح

(١) يَسَى بن عوبيد، وهو والد نبي الله داود عليه السلام. ذَكَرَهُ في «العهد القديم»، سفر راعوت، الإصحاح (٤)، الفقرة (١٨-٢٢).

(٢) (د): «وينبت»، وجاءت في النسخ الخطية مهملة. والمثبت من (ط. النيل).

(٣) (ي): «الكلمة».

(٤) «الحيل» بالياء: القوة، ومنه حديث: «يا ذا الحيل الشديد»، والمحدثون يروونه بالباء الموحدة، قال الأزهري: والصواب: الياء، أي: المثناة، وكذا ذكر ابن الأثير نحوه. ينظر: «تهذيب اللغة» (٥/ ١٨٥)، «النهاية» (١/ ٣٣٢، ٤٧٠)، «لسان العرب» (١١/ ١٩٦).

(٥) (ع، ط. النيل): «التاج» وهي كذا في (و، ي) لكنها بلا نقط.

(٦) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (١١) الفقرة (١-٢، ١٠): «ويخرج غصن من جذع يَسَى، وينمى فرعٌ من أصوله، ويحلُّ عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة وروح المعرفة وتقوى الرب... وفي ذلك اليوم أصل يَسَى القائم راية للشعوب، إياه تلتمس الأمم، ويكون راحته مجداً».

القدس هي روح الله، وهي^(١) روح الحكمة والفهم والعلم، وهي روح الحيل والقوة^(٢)، كما عندهم في التوراة: «أَنَّ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ فِي قَبَّةِ الزَّمَانِ حَلَّتْ فِيهِمْ رُوحُ الْحِكْمَةِ رُوحَ الْفَهْمِ، رُوحَ الْعِلْمِ»^(٣).

فهي ما يحصل به الهدى والنصر، كما قال تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ [ص: ٤٥]، فقال: هي روح الله، وهذا كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

وقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا أَلَكِنَّا وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنَّ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢].

وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ﴾ [النحل: ٢].

فما أنزله يُسَمَّى هدى الله، وروح الله، ووحى الله، ونور الله، ونحو ذلك^(٤).

وقال تعالى لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ﴾ وكذلك نَجَزَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيَّا

(١) «وهي» ليست في (د، ع).

(٢) (ي): «هي روح الكلمة والفهم والعلم وهي روح الحبل والقوة...» بدل قوله: «هي روح الله، وهي روح الحكمة والفهم والعلم، وهي روح الحيل والقوة...».

(٣) تقدّم النقل قريبا عن سفر أشعيا، وفيه: «ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، وروح المعرفة وتقوى الرب».

(٤) «وقال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ﴾... ونحو ذلك» ليست في (ي).

وَيُحْيِي وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٥﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوشَعَ وَلُوطًا
وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَمِنَ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَأَجْنِبَتَهُمْ
وَهَدَيْتَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٧﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ﴿٨٨﴾
[الأنعام: ٨٤-٨٨].

وقال تعالى: ﴿فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا
يَشْقَى﴾ [طه: ١٢٣].

وسمَّاه نور الله كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ
كَمِشْكُوفٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ مِن شَجَرَةٍ
مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [النور:
٣٥].

فهذا هدى الله، ونور الله هو روح الله، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِّنْ
عِبَادِنَا^(١)﴾ [الشورى: ٥٢]، وقال تعالى: ﴿أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢].

(١) أكمل الآية في (و): ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾.

فصل

قالوا: وقال أشعيا أيضًا: «من أعجب الأعاجيب أن ربّ الملائكة سيولد من البشر»^(١).

فيقال: مثلُ هذا الكلام لا بدّ أن يكون قبله كلامٌ وبعده كلام، وهو منقولٌ من لغةٍ إلى لغةٍ، ونحن نعلم قطعًا أنه لم يُرد أن ربّ العالمين يولد من البشر، ولو أراد ذلك لم يقل «ربّ الملائكة» فقط. فإن الله ربُّ كلِّ شيءٍ، لكن قد يريد^(٢) أنه يولد من البشر من يكون سيّد الملائكة تخدمه وتكرمه، كما سجدت الملائكة لأبي البشر آدم.

والنصارى يسلمون أن اللاهوت ما هو متولّد من البشر، وإنما المتولّد من البشر هو الناسوت، وليس هو ربّ العالمين بالاتّفاق، فعُلم أنه لا حجة لهم في ظاهر اللفظ إن قُدِّر سلامته من التّغيير.

ونظير هذا ما عندهم في إنجيل متى: «أن ابن الإنسان يرسل ملائكته، ويجمعون كلّ الملوك ربًّا على الأمم، فيلقونهم في أتون النار»^(٣).

قال بعض علماء أهل الكتاب: لم يُرد بذلك أن المسيح هو ربّ الأرباب^(٤)، ولا أنه خالق الملائكة، بل ربّ الملائكة أوصى الملائكة بحفظ

(١) لم أجد هذا النصّ.

(٢) (و): «يراد به»، (ع): «يراد».

(٣) ورد في إنجيل «متى»، الإصحاح (١٣)، الفقرة (٤١): «يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون مسبيي العثرات والأئمة كافة فيخرجونهم من ملكوته، ويقذفون بهم في أتون النار».

(٤) (و): «الإنسان».

المسيح بشهادة النَّبِيِّ القائل: «إن الله يوصي^(١) ملائكته بك ليحفظوك»^(٢).

ثم شهادة «لوقا»: أن الله أرسل له ملكًا من السماء لِيُقَوِّيه^(٣).

قال: «وإذا شهد الإنجيل باتِّفاق الأنبياء والرُّسل بأن الله يوصي ملائكته بالمسيح فيحفظونه، عُلِمَ أن الملائكة مطيعة^(٤) للمسيح بالأمر، وهو والملائكة في خدمة ربِّ العالمين».

وقال المسيح لتلاميذه: «مَنْ قَبْلَكُمْ فقد قَبَلَنِي، وَمَنْ قَبَلَنِي فقد قبل من أرسلني»^(٥). وقال المسيح: «من أنكرني قُدَّام الناس أنكرته قُدَّام ملائكة الله»^(٦).

وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة: «اغمد سيفك، ولا تظن أن لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقيم لي أكثر من اثني عشر جَوْقًا^(٧) من الملائكة»^(٨).

(١) (ع): «أوصى».

(٢) ورد في سفر المزامير، المزمور (٩١)، الفقرة (١١): «لأنه أوصى ملائكته بك ليحفظوك في جميع طرقك».

(٣) ورد في إنجيل «لوقا»، الإصحاح (٧)، الفقرة (٢٧): «ها أنا ذا أرسل رسولي قدامك ليعدَّ الطريق أمامك».

(٤) (د، ي، ع، ط): «تطيعه».

(٥) ورد في إنجيل «يوحنا»، الإصحاح (١٣)، الفقرة (٢٠): «الحقَّ الحقَّ أقول لكم: من قبل الذي أرسله قبلي أنا، ومن قبلي قبل الذي أرسلني».

(٦) ورد في إنجيل «متى»، الإصحاح (١٠)، الفقرة (٣٣): «ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات».

(٧) (و): «جَوْقًا». والجَوْقُ: كل قطع من الرعاة أمرهم واحد. «العين» (١٨٣/٥).

(٨) ورد في إنجيل «متى»، الإصحاح (٢٦)، الفقرة (٥٢-٥٣): «اغمد سيفك، فكل من يأخذ بالسيف يهلك، أو تظن أنه لا يمكنني أن أسأل أبي فيمدني الساعة بأكثر من اثني عشر فيلقًا من الملائكة؟».

فصل

قالوا: «ومثلُ هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرُّسل شيئاً كثيراً عند النصارى جميعهم، المختلفة ألسنتهم، المفرقين في سبعة أقاليم العالم، المتمسكين بدين النصرانية، قولٌ واحدٌ، ونصٌّ واحد، على ما تسلّموه من الحواريين حين أنذروهم، وردّوهم عن عبادة الأصنام إلى معرفة الله تعالى، سلّموها إليهم، كلُّ أمةٍ بلسانها، وهي على هيئتها إلى يومنا هذا».

والجواب عن هذا من وجوه:

أحدها: أن القول في سائر ما يذكرونه من النصوص كما تقدّم، وقد تكلم على هذا من تكلم عليه من علماء النصارى الذين هداهم الله، وبينوا ما وقع في ذلك من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهم، وذكروا ممّا عندهم من النصوص الصريحة بأن المسيح عبدُ الله، ليس هو الله؛ ما يتبيّن به بطلانُ قولهم، وأنهم ممن تركوا المحكم من الآيات واتّبعوا المتشابه؛ ولهذا أنزل الله فيهم: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ ۚ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ﴾ [آل عمران: ٧].

وهذا كقول المسيح ﷺ لما سُئِلَ عن علم الساعة فقال: «لا يعلمها إنسان، ولا الملائكة الذين في السماء، ولا الابن، إلا الأب فقط»^(١).

فنفى عن نفسه علم الساعة، وهذا يدلُّ على شيئين: على أن اسم الابن

(١) ورد في إنجيل «متّى»، الإصحاح (٢٤)، الفقرة (٣٦): «فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمها لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الأب وحده».

إنما يقع على الناسوت دون اللاهوت، فإن اللاهوت لا يجوز أن ينفي عنه علم الساعة، ويدل على أن الابن لم يكن يعلم ما يعلمه الله، وهذا يبطل قولهم بالاتحاد، فإنه لو كان الاتحاد حقاً كما يزعمون لكان الابن يعلم ما يعلمه الله، ويقدر على ما يقدر عليه، فإنه هو الله عندهم، والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاهوت فيما يوصف به المسيح من كونه عالماً قادراً يحيي ويميت.

وقال المسيح لتلاميذه: «آمنوا بالله وآمنوا بي». وقال أيضاً: «من يؤمن بي فليس يؤمن بي فقط، بل وبالذي أرسلني»^(١).

وهم يذكرون أن المسيح ﷺ استصرخ لله قائلاً: «إلهي إلهي انظر، لماذا تركتني وتباعدت عن خلاصي؟»^(٢).

الوجه الثاني^(٣): قولهم: إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة والإنجيل وسائر النبوات تسلموها من الحواريين كل أمة بلسانها، وهي على هيئتها = قول لم يقيموا على صحته دليلاً، بل ادّعوا ذلك دعوى مجردة.

ومثل هذا النقل إن لم يثبت بالتواتر لم يحتج به في المسائل العلمية، لا سيما إذا قيل في الوجه الثالث: إن هذا كذب ظاهر؛ فإن كثيراً من الألسنة ليس عند أهل إنجيل قديم، ومن ذلك لسان العرب، فإن العرب النصارى كثيرون قبل الإسلام، ولا تعرف توراة وإنجيل ونبوات عربية إلا ما عرّب من النسخ العبرية

(١) ورد في إنجيل «يوحنا»، الإصحاح (١٢)، الفقرة (٤٤): «من آمن بي لم يؤمن بي أنا بل بالذي أرسلني».

(٢) ورد في إنجيل «متى»، الإصحاح (٢٧)، الفقرة (٤٦): «ونحو الساعة الثالثة صرخ يسوع صرخة شديدة قال: «إيلي إيلي لما شبقثاني؟، أي إلهي إلهي لماذا تركتني؟».

(٣) بعدها في (و): «أن».

والرُومِية والسُّريانيَّة، ونحن نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعربيَّة^(١) التي في زمن الحواريِّين أين^(٢) هي؟ ومن رآها؟ ولو قُدِّر أنها كانت بالعربيَّة، فهذه النسخُ اليوم العربيَّة الموجودة بأيدي النَّاس هي مما عُرِّب ممَّا بأيديهم، وحينئذٍ فلا تُعرف صحتُها إن لم تُعرف صحَّة التَّرجمة، ويثبت نقلُ تلك عن المسيح ﷺ، وهكذا القول في سائر الألسن.

الوجه الرابع: أن التَّوراة والنُّبوءات التي^(٣) نُقِلَتْ من نسخ اليهود والأناجيل هي أربعةٌ كتبت بعد المسيح ﷺ، اثنان ممَّن كتبها لم يريا المسيح وهما: لوقا ومرقس، واثنان رآياه وهما: يوحنا ومثي.

والنسخ إنما كثرت عن الأربعة، وما ينقله الأربعة لا يجب أن يكون متواتراً معلوماً، وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة، لا أنَّ الذين سمعوها من المسيح ﷺ تكلموا باثنين وسبعين لساناً، فإن هذا لم يقله أحد، ولا يقوله عاقل؛ إذ الحواريون كانوا اثني عشر، لم يكونوا اثنين وسبعين، فإذا قيل: إنه نقلها اثنان وسبعون، فهم نقلوها عمَّن نقلها إليهم من الحواريِّين، وهم إنما يُسندونَ نقلها إلى الأربعة.

الوجه الخامس: أنَّ الحواريِّين ليسوا معصومين، بل يجوز على أحدهم الغلط في بعض ما ينقله، وما يُنقل من خوارقهم للعادات، فمن النَّاس من يُكذِّبه، ومنهم من يُصدِّقه، ولا دلالة فيه على عصمتهم، إلا أن يثبت أنهم ادَّعوا

(١) (و): «بالعبرية» خطأ.

(٢) (د، ي، ع) الأقرب: «أثبت».

(٣) «التي» ليست في الأصول، وقد أثبتت في (المطبوع) من طبعة المدني. والسياق يقتضيها.

النبوة وأقاموا المعجزات الدالة على نبوتهم، و^(١) لم يكن الأمر كذلك، وإلا فالصالحون إذا كانت لهم كرامات لم تدل كراماتهم على أنهم معصومون كالأنبياء، بل يجوز عليهم الغلط مع ثبوت كراماتهم، والحواريون عندهم ليسوا بأنبياء، وإن سمّوهم رسلاً، فهم رسل المسيح، لا رسل الله ﷺ.

الوجه السادس: أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم من الأقوال الصريحة الكثيرة ممّا هو أكثر وأصرح مما احتجّوا به على قولهم، والواجب حينئذ التمسك بالصريح المحكم، وردّ المتشابه إليه، لا يجوز التمسك بالمتشابه، وردّ المحكم إليه.

الوجه السابع: أنه بتقدير أن يكون في الأرض هذه الكتب باثنين وسبعين لساناً، سواء كانت كلها^(٢) منقولة عن الحواريين نقلاً صحيحاً، أو كان^(٣) أكثرها، أو كثير منها مترجمة من لغة إلى لغة؛ فمعلوم أنه بكلّ لسان عدّة نسخ، ولو لم يكن بها إلا لسان واحد مع كثرة النسخ بها في مشارق الأرض ومغاربها لم يمكن أحداً أن يقطع بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد، كما ادّعاه هؤلاء في الاثنين وسبعين لساناً، حيث قالوا: «ومثل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل كثير»^(٤) عند النصارى جميعهم، المختلفة ألسنتهم، المتفرّقين في سبعة أقاليم العالم، المتمسكين بدين النصرانية، قول واحد، ونص واحد، على ما تسلّموه من الحواريين، وردّوهم عن عبادة الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسانها، وهي على هيئتها إلى يومنا هذا».

(١) بعدها في (ي): «إن».

(٢) «كلها» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٣) بعدها في (المطبوعتين): «نقل».

(٤) «كثير» ساقطة من (و).

فإنّ هذا الكلام يتضمّن عدّة دعاوى ليس فيها ما يُمكنُ قائله أن يكون عالمًا به، فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم، بل بالجهل والضلال كما هو عادتهم.

فإنه يقال لهم: من الذي جمع كلّ نسخة في العالم بجميع^(١) التّوراة والإنجيل والزّبور وسائر النّبوات الأربعة والعشرين بلسانٍ واحدٍ كالعربيّ مثلاً، وهل ميّز^(٢) جميع النسخ فلم يجد نسخةً تزيد على نسخة ولا تنقص عنها؟

ومعلومٌ إن كان هذا ممكناً أمكن أن يقال: جمعها جامعٌ، وغير بعض ألفاظها، فلا يمكنهم دعوى بقائها بلا تغيير، وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أحداً أن يقول: أنا أعلم موافقة كلّ نسخة من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في سبعة أقاليم العالم بذلك اللسان، فضلاً عن اثنين وسبعين لساناً، فضلاً عن أن يقال: أنا أعلم أن هذه الألسن كلّها تكلمت بها الحواريون، وهي باقيةٌ على لفظهم إلى اليوم.

ومعلومٌ أنّ الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتابٍ واحدٍ من جميع الفنون من^(٣) كتب الطبّ، والحساب، والهندسة، والنحو، والفقه، والحديث، كان إمكانُ تغيير بعض ألفاظ النسخ أيسرَ عليهم من مقابلة ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلاً.

فإنّ هذا لا يُقدّرُ عليه في العادة، بل هو متعذّرٌ أو متعسّرٌ، لا سيّما والمقابلةُ إن كانت بين اثنين، فكلُّ منهما ينقل للآخر لفظ نسخه، فيكون مدارُّ المقابلة على

(١) (المطبوعتان): «من جميع».

(٢) (و): «وبين» بدل: «وهل ميّز».

(٣) (و): «مثل».

خبر واحد، لم يقترن بخبره ما يُعلمُ به صدقُه، فقد يغلطان أو يكذبان جميعًا.

وإن كانت بين عددٍ يحصل بهم العلم احتاجت كلُّ نسخةٍ بكلِّ لسانٍ^(١) أن يشهد بلفظها جمعٌ يحصل بهم العلم، وأولئك بأعيانهم يشهدون بلفظ كلِّ نسخةٍ بكلِّ لسان، وشهدوا بلفظ كل نسخة، ويشهدون لهم من هو مثلهم^(٢) بلفظ النسخة الأخرى وموافقتها لها، وهؤلاء، أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية^(٣).

ومعلومٌ أن هذا لم يفعله أحد، ولا يقدر عليه أحد، بل لو اجتمع جميع ملوك النصارى على ذلك وعلماء بلادهم على ذلك^(٤) لم يقدرُوا عليه؛ فإنه من النسخ ما هو عند المسلمين، ومنها ما هو في بلاد لا حُكم لهم عليها، وأيضًا فقد يكون في بلادهم من النسخ ما لم يُظهرها أصحابها.

فكلُّ مَنْ شهد من النصارى وغيرهم بأنَّ كلَّ نسخةٍ في العالم بهذه الكتب توافق جميع النسخ فهو شاهدٌ زورٍ شهد بما لا يعلم، بل شهد بما يعلم أنه كاذبٌ فيه.

وكذلك لو شهد بمثل هذا لنسخ أيِّ كتابٍ كان، فإن العادة المعروفة أنَّ نسخ الكتب تختلف، ويزيد بعضها وينقص بعضها. والقرآن المنقول بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف، بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم؛ ولهذا إذا وُجد مصحفٌ يخالف حفظَ الناس أصلحوه، وقد يكون في بعض نسخ المصاحف غلطٌ فلا يلتفت إليه، مع أن المصاحف

(١) بعدها في (و): «إلى».

(٢) (و) «ويشهدون هم أو مثلهم».

(٣) «وموافقتها لها، وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية» ليست في (د، ي، ع).

(٤) «وعلماء بلادهم على ذلك» ليست في (د، ي، ع).

التي كتبها الصَّحابة قد قيّد الناس صورة الخطّ ورسمه، وصار ذلك أيضًا منقولاً بالتّواتر، فنقلوا بالتّواتر لفظ القرآن حفظًا، ونقلوا رسم المصاحف بالتّواتر أيضًا.

ونحن لا ندّعي اتفاق جميع نسخ المصاحف، كما لا ندّعي أن كلّ من يحفظ القرآن لا يغلط، بل ألفاظه منقولة بالتّواتر حفظًا ورسمًا، فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط؛ لمخالفته النقل المتواتر، بخلاف هذه الكتب، فإن النّصارى لم يحفظوها كلّها في قلوبهم تلقّيًا لها عن الحواريين حفظًا منقولاً بالتّواتر، بل لم يكن أحد منهم يحفظها كلّها، فضلًا عن أن يحفظها كلّها أهل التّواتر، فضلًا عن أن يحفظ كلّ لسانٍ منها من تواتر بهم ذلك اللسان.

وهذا أمر معلومٌ لجميع النّصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلّها بكل لسان من زمن الحواريين عدد التّواتر، بل ولا في زمنٍ من الأزمان، بل بعد انتشار النصارى وكثرتهم وتفرّقهم في الأقاليم السّبعة لا يكاد يوجد فيهم من يحفظها كلّها عن قلبه، كما يحفظ صبيان المكاتب المسلمون القرآن، فكيف يحفظها في كلّ زمانٍ أهل التّواتر؟ فكيف يحفظ كلّ لسانٍ من الاثنين وسبعين أهل التّواتر؟

وإذا كان اعتمادهم إنّما هو على الكتب، وهم لا يمكنهم معرفة اتفاق جميع النسخ بلسانٍ واحد، فضلًا عن جميع الألسنة، علّم أن دعواهم أنها لم تنزل متّفقةً على نصٍّ واحدٍ، ولفظٍ واحدٍ، وأن جميع نسخها متّفقةٌ في هذا الزمان، وفيما قبله = كلامٌ مجازفٌ يتكلّم بلا علم، بل يتكلّم بما يَعْلَم أنه باطل.

الوجه الثامن: أن هذا لو قدّر إمكانيّته، فإنما يكون منقولاً لو لم يُعلّم أنه كذبٌ؛ فكيف مع العلم بأنه كذب؟ فإنه يوجد في هذا الزّمان نسخ التّوراة

والإنجيل والزبور والنبؤات مختلفة متناقضة، والنسخ التي عند النصارى مختلفة، وهي أيضًا تخالف نسخ اليهود والسامرة في مواضع، وحينئذ إذا قالت النصارى: نُسخنا هي الصحيحة. لم يكن هذا أولى من قول اليهود: نُسخنا هي الصحيحة، بل معلوم أن اعتناء اليهود بالتّوراة أعظم من اعتناء النصارى. ثم بعد هذا ما ذكره لا يكفي إن لم يُعلم أن نسخهم توافق النسخ التي عند اليهود حتى السامرة، وهذا غير معلوم.

وإن قالوا: إذا خالف نقل اليهود لنقل الحواريين لم يلتفت إليه لأنهم معصومون = كان هذا مبنياً على دعوى عصمتهم، وقد عُرف فسادُه^(١).

وإذا قالت النصارى: نحن نقلها عن الحواريين المعصومين. قالت اليهود: نحن نقلها عن موسى المعصوم باتفاق أهل الملل، أو عن^(٢) المعصوم باتفاق اليهود والنصارى وكثير من المسلمين، فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذة عن موسى بن عمران، وهو معصوم، وإنما يطعن مَنْ يطعن في نقل بعضها لانقطاع التواتر في أثناء المدة لما خرب بيت المقدس، ولم يبق فيه ساكن أكثر من سبعين سنة، فيقول بعض الناس: إن بعض ألفاظها غير حينئذ، ويقول بعضهم: لم تُغيّر ألفاظ جميع النسخ، وإنما غيّر ألفاظ بعض النسخ، وانتشرت النسخ المغيرة عند كثير من الناس حتى لا يعرفوا غيرها.

ثم بنو إسرائيل لم يزل فيهم نبي بعد نبي حتى جاء المسيح، وبعد المسيح فلم يزلوا خلقاً كثيراً لا يمكن تواطؤهم في مشارق الأرض ومغاربها على تغيير نسخ التوراة، بخلاف الإنجيل؛ فإنه إنما نقله أربعة، ومن كتب التوراة والزبور والنبؤات من أتباع المسيح فإنما كتبوها من النسخ التي كانت بأيدي اليهود.

(١) «ثم بعد هذا ما ذكره لا يكفي... وقد عُرف فسادُه» ليست في (د، ي، ع).

(٢) بعدها في (المطبوع): «العارف» وليست في الأصول.

وإذا قالوا: كانوا معصومين. فهذا ممنوعٌ عند المسلمين واليهود، وعلى تقدير تسليمه فاليهود ينقلونها أيضًا عن المعصوم قبل هؤلاء، فلا يمكن مع هذا أن يدَّعي مدَّع أن النبوات التي عند النَّصارى تواترت عن المعصوم أعظم من تواتر ما عند اليهود، بل لا يشكُّ العقلاء العادلون أن نقل حروف التَّوراة أصحُّ من نقل حروف الإنجيل.

وهذا أمرٌ يُعرف من وجوه متعددة؛ فإن التَّوراة أُخذت عن المعصوم باتفاق أهل الملل، وكانت منقولةً قبل المسيح بين الأنبياء وبين^(١) بني إسرائيل أعظم من نقل الإنجيل، وبعد المسيح نقلها اليهود والنَّصارى.

وإذا كان كذلك، فإذا وُجد ما عند اليهود والسَّامرة من نُسخ النبوات يخالف ما عند النَّصارى في بعض الألفاظ كان هذا دليلاً على أن هذه الكتب ليست ألفاظها منقولةً عن نصٍّ واحد، وأنه ليس كلُّ لفظٍ من ألفاظها متواترًا، والله أعلم.

الوجه التاسع: أن جميع ما عندهم من النُّصوص الصَّحيحة لا يدلُّ على مذهبهم البتَّة نصًّا، بل غاية ما يدَّعون فيها الظهور، وهم منازعون في ذلك حتى يقال: بل الظَّاهر فيما يحتجُّون به خلاف قولهم.

ومعلومٌ أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بها ويكفرون من خالفها لا بدَّ أن تكون معلومةً عندهم عن الأنبياء، والعلم لا يحصل بلفظٍ محتمل، فعلم أنه لا علم عندهم عن الأنبياء ﷺ، وهو محلُّ النزاع.

(١) «وبين» ساقطة من (و).

الوجه العاشر: أن أصرح ما عندهم في التثليث هو قوله: «عَمِّدُوا النَّاسَ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَرُوحِ الْقُدُسِ» وعلى هذا القولِ بَنُوا قولهم بالتثليث، وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم.

ولفظ «الأقانيم» لم يَنْطِقْ به أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْحَوَارِيِّينَ بِاتِّفَاقِهِمْ، بَلْ هُوَ مِمَّا ابْتَدَعُوهُ، قِيلَ: إِنَّهُ لَفْظٌ رُومِيٌّ مَعْنَاهُ: الْأَصْلُ.

ثُمَّ أَقْنُومُ «الابن» تَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ عِلْمُ اللَّهِ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ حِكْمَةُ^(١) اللَّهِ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ كَلِمَةُ^(٢) اللَّهِ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ نَظْقُ اللَّهِ^(٣).

وَرُوحُ الْقُدُسِ تَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ حَيَاةُ اللَّهِ، وَتَارَةً يَقُولُونَ: هُوَ قُدْرَةُ اللَّهِ.

وَالْكَتَبُ الْمَنْقُولَةُ عَنْ الْأَنْبِيَاءِ عَنْدهُمْ لَيْسَ فِيهَا تَسْمِيَةٌ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ لَا بِاسْمِ «ابْنٍ»، وَلَا بِاسْمِ «رُوحِ الْقُدُسِ» فَلَا يُوْجَدُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سَمَّى عِلْمَ اللَّهِ وَحِكْمَتَهُ وَكَلَامَهُ ابْنًا، وَلَا سَمَّى حَيَاةَ اللَّهِ، أَوْ قُدْرَتَهُ «رُوحَ الْقُدُسِ»، بَلْ «رُوحُ الْقُدُسِ» فِي كَلَامِ الْأَنْبِيَاءِ يَرَادُ بِهَا مَعْنَى لَيْسَ هُوَ حَيَاةُ اللَّهِ، كَمَا يَرَادُ بِهَا مَلَكُ اللَّهِ، أَوْ مَا يُنَزَّلُ فِي قُلُوبِ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ هُدَاهُ، وَنُورِهِ، وَتَأْيِيدِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عُلِمَ أَنَّ مَا فَسَّرُوا بِهِ قَوْلَ الْمَسِيحِ ﷺ: «عَمِّدُوا النَّاسَ بِاسْمِ الْآبِ وَالابْنِ وَرُوحِ الْقُدُسِ» كَذِبٌ صَرِيحٌ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ مَا فَسَّرُوا بِهِ كَلَامَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ إِثْبَاتِ الْأَقَانِيمِ الثَّلَاثَةِ كَذِبٌ صَرِيحٌ عَلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِمْ: «إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ

(١) (و): «كلمة».

(٢) (و): «نطق».

(٣) «وتارة يقولون: «هو نطق الله» ليست في (و).

وإله إسحاق وإله يعقوب» أرادوا به إثبات ثلاثة آلهة، فإنّ هذا مما يُعلم بالضرورة ضلالهم فيه وافترائهم على الأنبياء، ويُعلم^(١) أن إله الثلاثة هو إله واحد، ليس إله إبراهيم إلهاً آخر غير إله إسحاق، حتى لو قيل بالأقانيم فلا يقول عاقل: إن أحد الأقانيم إله هذا، والأقنوم الآخر إله الآخر، فإن هذا لم يقله أحد من العقلاء، لا النصارى ولا غيرهم، لا^(٢) يقولون: إن الأب إله إبراهيم مثلاً، والابن إله إسحاق، وروح القدس إله يعقوب، بل هم متفقون مع قولهم بالتّثليث أن الجميع إله واحد لجميع المرسلين، ليس إله هذا أقنوم، وإله الآخر أقنوم آخر، فعلم أن ما يفسّرون به كلام الأنبياء كذب، لا يصحُّ لا على تثليثهم الذي ابتدعوه، ولا قول أهل التّوحيد المتّبعين^(٣) لرسول الله تعالى.

(١) (و): «واعلم».

(٢) «لا» ليست في (ي، ع، ط. النيل).

(٣) «المتبعين» مثبتة من (و) وساقطة من سائر النسخ.

فصل

قال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إذا كانت هذه النبؤات عند اليهود، وهم مُقرُّون معترفون بها أنها حق، وأنها عَتِيدَةٌ^(١) أن تكُمِّلَ عند مجيء المسيح؛ فأَيُّ حُجَّةٍ لهم يحتجُّون بها عن الإيمان به؟

أجابوا قائلين: إن الله اختار بني إسرائيل واصطفاهم على الناس له شعبًا في ذلك الزمان، وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعون، أرسل إليهم موسى النبي، دلَّهم على معرفة الله، ووعدهم أن الله يُخلِّصهم من عبودية فرعون، ويخرجهم من مصر، ويُرِيهم أرض الميعاد التي هي أرض بيت المقدس، فطلب موسى من الله، وعمل العجائب قُدَّام عيونهم، وضرب أهل مصر العشر ضربات، وهم يرون ذلك جميعه، ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم، وأخرجهم من مصر بيدٍ قويَّة، وشقَّ لهم البحر، وأدخلهم فيه، وصار لهم الماء حائطًا عن يمينهم وحائطًا عن شمالهم، ودخل فرعون وجميعُ جنوده في البحر، وبنو إسرائيل ينظرون ذلك، فلما برز موسى وبنو إسرائيل من البحر وخلفهم فرعون بجنوده فيه، أمر الله لموسى أن يردَّ عصاه إلى^(٢) الماء، فعاد الماء كما كان، وغرق فرعون وجميعُ جنوده في البحر، وبنو إسرائيل يشهدون ذلك، فلما غاب عنهم موسى إلى^(٣) الجبل ليناغي ربه، وأخذ لهم التَّوراة من يد الله، تركوا عبادة الله، ونسوا جميع أفعاله، وكفروا به، وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك، ثم عبدوا الأصنام مرارًا كثيرة ليس مرة واحدة، وذبحوا لها الذبائح، ليست

(١) (ي): «عقيدة».

(٢) (و): «على».

(٣) (د، ط. النيل): «أتى».

حيوانات بل بَنِيهِمْ مع البنات حسبما ذكر فيما قبل ذلك، وجميع أفعالهم مكتوبة في أخبار بني إسرائيل.

فلما رأى الله قساوة قلوبهم، وغلظ رقابهم وكفرهم به، ورأى أفعالهم النجسة الخبيثة، غضب عليهم وجعلهم مرذولين، وطبع على قلوبهم فلا يؤمنون، وجعلهم مهانين في جميع الأمم، وليس لهم ملك، ولا بلاد، ولا نبي، ولا كاهن إلى الأبد، حسبما تنبأت عليهم الأنبياء على ما ذكرناه قبل^(١)، وتشهد به كتبهم التي في أيديهم^(٢) يومنا هذا.

وكذا قال الله لأشعيا: «اذهب إلى هذا الشعب فقل لهم: تسمعون سماعًا ولا تفهمون، وتنظرون نظرًا ولا تبصرون؛ لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وقد سمعوا بأفهامهم سمعًا ثقيلًا، وقد غمضوا أعينهم لئلا يبصروا بها، وسمعوا بآذانهم ولا يفهمون بقلوبهم، ويرجعون إليّ فأرحمهم»^(٣).

وقال أشعيا: «قال الله: هكذا مَقَتَّتْ نفسي سُبُوتَكُمْ، ورءوسُ شُهُورِكُمْ صارت عندي مرذولة» وقال: «وفي ذلك اليوم يقول الله: سأبطل السُّبُوتَ والأعيادَ كُلَّهَا، وأعطيكُم سنَّةً جديدةً مختارة لا كالسنَّة التي أعطيتها لموسى عبدي يوم حُورِيب، يوم الجمع الكثير، بل سنَّةً جديدةً مختارة أمر بها وأخرجها

(١) «قبل» ليست في (و).

(٢) حوريب: اسم جبل في «سيناء». انظر: «موسوعة اليهود واليهودية» (٤/ ١١٤).

(٣) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٦)، الفقرة (٩-١٠): «اذهب وقل لهذا الشعب: اسمعوا سماعًا ولا تفهموا، وانظروا نظرًا ولا تعرفوا، غلظ قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه وأغمض عينيه، لئلا يبصر بعينه ويسمع بأذنيه، ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى».

من صهيون»^(١). فصهيون هي أورشليم، والسنة الجديدة المختارة: هي السنة التي تسلّمناها نحن معشر النصارى من يدي الرسل الحواريين الأَطهار، الذين خرجوا من أورشليم، وداروا في سبعة أقاليم العالم، وأنذروا بهذه السُّنة الجديدة؛ فأَيُّ بيانٍ يكون أوضح وأصحّ من هذا البيان؛ إذ قد أوردناه من قول الله، ولا سيّما وأعداؤنا اليهودُ المخالفون لديننا شهدوا لنا بصحّة ذلك جميعه.

وأما حجّة اليهود في هذه النُّبّات يقولون ويعتقدون أنها حقٌّ، وأنها قول الله، لكن يقولون: إنها «عتيدة» فهذه النُّبّات مثلما هي عند اليهود كذلك هي عندنا معشر النصارى في اثنين وسبعين لسانًا، فيراها جميعُ الأمم قولًا واحدًا، وأنها قول الله.

وقالت اليهود: نحن مُصدّقون بها أن تكْمُل وتتمّ^(٢) عند مجيء المسيح، لكنّ المسيح لم يَجِ بعد، وأنّ الذي جاء^(٣) ليس هو المسيح.

هذا قولهم، وكفاهم أنهم يكفرون ويفجّرون^(٤) مع الكفر، ويقولون: إن المسيح كان ضالًّا مضلًّا، وأمّا المسيح الحقُّ^(٥) فعتيدٌ أنه يأتي ويُكْمِل نبوّات الأنبياء إذا جاء، وإذا جاء اتّبَعناه وكنا أنصاره، وهذا رأيهم واعتقادهم في السيّد المسيح؛ فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه؟

(١) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (١)، الفقرة (١٣-١٤): «رأس الشهر والسبت والدعوة إلى الحفل لا أطيّقها إنما هي إثم واحتفال، رؤوسُ شهوركم وأعيادكم كرهتها نفسي صارت عليّ حملًا وقد سئمت احتمالها».

(٢) «وتتم» ليست في (و).

(٣) كذا العبارة في (د، ي، ع، ط. النيل): «لكن المسيح ينكرون مجيئه ويقولون: ما جاء، وأن الذي جاء...» بدل قوله: «لكن المسيح لم يَجِ بعد، وأن الذي جاء».

(٤) (ي، ع، ط. النيل): «ويفتخرون».

(٥) «الحق» ليست في (و).

ولأجل ذلك في هذا الكتاب سمّاهم: المغضوبَ عليهم لأجل خلافهم لقول الله الذي نطقه على أفواه الأنبياء، ولما كنا نحن النصارى متمسكين بما أمرتنا به الرُّسل الأَطْهَارُ سمّانا في هذا الكتاب المنعم عليهم، وأما قولنا في الله: «ثلاثة أقانيم إله واحد» فهو أن الله نطق به وأوضحه في التّوراة وفي كتب الأنبياء، ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من التّوراة يقول: «حيث شاء الله أن يخلق آدم قال: لنخلق خلقاً على شبهنا ومثالنا»^(١). فمن هو شَبْهُهُ ومثاله سوى كلمته وروح قدسه. وحين خالف آدم وعصى ربه: «ها آدم قد صار كواحد منا»^(٢).

وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه، أي كلمته وروح قدسه، وقال هذا القول يستهزئ بآدم، أي طلب أن يصير كواحد منا صار عُرياناً مفتضحاً.

وقال الله عندما أخسف بسدوم وعمورة، قال في التّوراة: «وأَمْطَرَ^(٣) الربُّ^(٤) عند الربِّ من السماء على سدوم وعمورة»^(٥) ناراً وكبريتاً»^(٦). أوضح بهذا ربوبيّة الأب والابن بذكر ثالث^(٧).

(١) جاء في سفر التكوين، الإصحاح الأول، الفقرة (٢٦): «وقال الله: لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا».

(٢) جاء في سفر التكوين، الإصحاح (٣)، الفقرة (٢٢): «وقال الرب الإله: هوذا الإنسان قد صار كواحد منا».

(٣) (ع): «وأمر».

(٤) بعدها في (ع): «من».

(٥) سدوم: مدينة من مدائن قوم لوط، كانت بين الحجاز والشام. «معجم البدان» (٢٠٠ / ٣). وعمورة: بالعبرانية: قرية من قرى قوم لوط. «معجم البدان» (٧١ / ٤).

(٦) جاء في سفر التكوين، الإصحاح (١٩)، الفقرة (٢٤): «وأمر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من السماوات».

(٧) «وحين خالف آدم وعصى ربه... والابن بذكر ثالث» ساقطة من (و).

والجواب أن يقال: أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسيح ﷺ إليهم فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلك، إما بقتل النبيين، وإما بتكذيبهم، إما بالشرك، وإما بغير ذلك مما كفروا فيه بما أنزل الله، فهذا حق.

وهذا^(١) هو نظير كفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة محمد ﷺ، وأقام الله عليهم الحجّة به فلم يؤمنوا به، وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل الله، إما بتكذيب بعض ما أنزله، وإما بتبديله بغيره^(٢)، وإما بجعل ما لم يُنزله الله مُنزلاً منه، وإما بغير ذلك مما فيه كفر بما أنزل الله ﷻ.

وكذلك ما ذُكر من أن الله أقام^(٣) سُنّة جديدة، وعهداً جديداً، وهو ما بُعث به المسيح ﷺ من الشريعة التي بُعث بها، وفيها تحليلُ بعض ما حرّمه الله في التّوراة، كما قال في القرآن عن المسيح: ﴿وَلَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [آل عمران: ٥٠]. فهذا أيضاً حق.

(١) «وهذا» ساقطة من (و، ي).

(٢) «بغيره» ليست في (د، ع، ط، النيل).

(٣) (ي): «أنزل».

فصل

وأما قولكم: «السُّنَّةُ الجديدة المختارة هي السُّنَّةُ التي تسلَّمتها من يَدَي الرُّسل الأطهار، على ما تسلموها هم من المسيح ﷺ».

فيقال: لو كنتم على تلك السُّنَّة لم تغيروها، لم ينفعكم المُقام عليها إذا كذبت الرسول النبي الأمي الذي بُعث إليكم وإلى سائر الخلق بسُنَّةٍ أخرى أكمل من السُّنن^(١) التي كانت قبله، كما لم ينفع اليهود إذ تمسَّكوا بسُنَّة التَّوراة، ولم يتَّبِعُوا سُنَّة المسيح الذي أرسل إليهم، بل من كَذَّب برسولٍ واحدٍ فهو كافر.

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥٠].

فإنه وإن كانت السُّنَّة التي جاء بها المسيح ﷺ حقًّا، وكلٌّ من كان متبعا له^(٢) فهو مؤمنٌ مسلمٌ من أولياء الله، من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّةَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾^(٣) [البقرة: ٦٢].

وقال تعالى: ﴿كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَتَأَمَّنَتْ طَلِيفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكَفَرَتْ طَلِيفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ﴾ [الصف: ١٤].

(١) (و): «الستين».

(٢) (و، ي): «لها».

(٣) لم ترد الآية في (ي).

فمن اتبع المسيح كان مؤمناً، ومن كفر به كان كافراً.

وقال تعالى: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ٥٦ وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُوفِيهِمْ أَجْرَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿[آل عمران: ٥٥-٥٧].

لكن غيرتموها وبدلتموها قبل مبعث محمد ﷺ، فصرتم كفاراً بتبديل شريعة المسيح، وتكذيب شريعة محمد ﷺ، كما كفرت اليهود بتبديل شريعة التوراة، وتكذيب شريعة الإنجيل، ثم كفروا بتكذيب شريعة محمد ﷺ، وعلى سائر رسل الله أجمعين.

فإن المسيح لم يسنَّ لكم التَّالِثَ والقول بالأقانيم، ولا القول بأنه ربُّ العالمين، ولا سنَّ لكم استحلال الخنزير، وغيره من المحرَّمات، ولا ترك الختان، ولا الصلاة إلى المشرق، ولا اتخاذ أبحارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، ولا الشُّركَ واتخاذ التَّمَاثِيلِ والصُّلُبِ ودعاء الموتى والغائبين من الأنبياء^(١) والصَّالِحِينَ وغيرهم، وسؤالهم الحوائج، ولا الرَّهْبَانِيَّةَ، وغير ذلك من المنكرات التي أحدثتموها، ولم يسنَّها لكم المسيح، ولا ما أنتم عليه هي السُّنَّة التي تسلَّمتموها من رسل المسيح.

بل عامَّة ما أنتم عليه من السُّنَنِ: أمورٌ محدثةٌ مبتدعةٌ بعد الحواريين: كصومكم خمسين يوماً زمن الربيع، واتخاذكم عيداً يوم الخميس والجمعة

(١) (ي): «والأنبياء» بدل: «من الأنبياء».

والسبت، فإن هذا لم يُسنَّ المسيح ولا أحدٌ من الحواريين، وكذلك عيد^(١) الميلاد والغطاس، وغير ذلك من أعيادكم.

بل عيد الصليب إنما ابتدَعته هيلانة الحرّانية الفنّدقانية أمّ قُسطنطين^(٢)، فأنتم تقولون^(٣): إنها هي التي أظهرت الصليب، وصنعت لوقت ظهوره عيداً، وذلك بعد المسيح والحواريين بمُدّةٍ طويلةٍ في زمن الملك قُسطنطين^(٤) بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة.

وفي ذلك الزّمان أحدثتم «الأمانة» المخالفة^(٥) لنصوص الأنبياء في غير موضع^(٦)، وأظهرتم استحلال الخنزير وعقوبة من لم^(٧) يأكله، وابتدعتم في ذلك الزّمان تعظيم الصليب، وغير ذلك من بدعكم، وكذلك كتب القوانين التي عندكم التي جعلتموها سنّةً وشرعةً، فيها شيءٌ عن الأنبياء والحواريين، وكثيرٌ ممّا فيها ابتدعه من بعدهم، لا ينقلونه لا عن المسيح ولا عن الحواريين، فكيف تدّعون أنكم على السنّة والشرعة التي كان عليها المسيح ﷺ، وهذا ممّا يُعْلَم بالاضطرار والتّواتر أنه كذبٌ بين.

(١) بعدها في (د، ع، ط. النيل): «الحواريين». وقد تقدّم التعريف بهذه الأعياد (١٨٧/١).

(٢) تقدّم ذكر هيلانة (١٨٨/١).

(٣) (و): «فإنهم يقولون».

(٤) أخرت عبارة «زمن الملك قسطنطين» في (ي) بعد قوله: «ثلاثمائة سنة».

(٥) «المخالفة» ساقطة من (المطبوع).

(٦) «في غير موضع» ليست في (و).

(٧) «لم» ساقطة من (و، ط. النيل).

فصل

قالوا: «وأما قولنا في الله: ثلاثة أقانيم، إلهٌ واحد، فهو أن الله نطق به، وأوضحه في التّوراة، وفي كتب الأنبياء، ومن ذلك ما جاء في السّفر الأول من التّوراة يقول: حيث شاء الله أن يخلق آدم. قال الله: «لنخلق خلقاً»^(١) على شِبْهِنا ومثالنا». فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه؟

وحين خالف^(٢) آدم وعصى ربّه قال الله تعالى: «ها آدم قد صار كواحد منا». وهو قولٌ واضحٌ أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه.

والجواب: أن استدلالهم بهذا على قولهم في المسيح هو في غاية الفساد والضلال، فإن لفظ التّوراة: «نصنع آدم كصورتنا»^(٣) وشبّهنا». وبعضهم يترجمه: «نخلق بشراً على صورتنا يشبّهنّا»^(٤). والمعنى واحد، وهو كما قال النّبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ»^(٥)، وفي رواية: «على صُورَةِ الرَّحْمَنِ»^(٦).

فقولهم: «من هو شبهه ومثاله»^(٧) سوى كلمته وروحه» من أبطل الباطل

من وجوه:

(١) (و): «ليخلق خلقنا» بدل: «ليخلق خلقاً».

(٢) (ي): «خلق».

(٣) (ع): «على صورتنا».

(٤) (د، ع): «شبيها».

(٥) «صحيح مسلم» (٢٦١٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٦) «السنة» لعبد الله بن أحمد (٤٩٨). وذكر الدارقطني أن هذا الحديث يروى مسنداً

ومرسلاً، والمرسل أصح. انظر: «العلل» (١٣ / ١٨٨).

(٧) «ومثاله» ليست في (و).

أحدها: أن الله ليس كمثله شيء، وليس لفظ النصّ: على مثالنا.

الثاني: أنه لا اختصاص للمسيح بما ذكر على كلّ تقدير، حق وباطل؛ فإنه^(١) بأيّ تفسير^(٢) فُسّر قوله: «سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا» = لم يخصّ ذلك المسيح.

الثالث: أنهم إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومثاله صفته التي هي العلم القائم به، والحياة القائمة به^(٣)؛ فالصفة لا تكون مثالًا للموصوف؛ إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسها، والصفة قائمة بها، والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه.

وإن أرادوا به شيئًا غير صفاته، مثل بدن المسيح وروحه، فذلك مخلوق له، والمخلوق لا يكون مثل الخالق، وكذلك روح القدس، سواء أُريد به ملكٌ، أو هدى وتأييد، ليس مثلًا لله وَعَلَيْكُمْ.

الرابع: أنه قال: «لنخلق خلقًا» أو قال: «نخلق آدم» أو «نخلق بشرًا على صورتنا وشبهنا» وعلى ما قالوه: «نخلق خلقًا على شبهنا ومثالنا»، وبكل حال، فهذا مخلوق^(٤)، وكلمة الله وروحه عندهم^(٥) غير مخلوق، فامتنع أن يكون المراد بذلك كلمته وروحه.

(١) «فإنه» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٢) (و): «شيء».

(٣) «به» ليست في (و). بعدها في (المطبوعتين): «مثلًا» خلافًا للأصول.

(٤) «مخلوق» ساقطة من (د، ع، المطبوع).

(٥) «عندهم» ليست في (ي).

وإن قالوا: أراد بذلك النَّاسوت المسيحي^(١)، فلا فرق بين ذلك النَّاسوت وسائر النَّواسيت، مع أن المراد بذلك النصَّ آدمُ أبو البشر باتِّفاق الأمم، والنَّاسوتُ نفسه ليس هو كلمة الله وروحَه.

الخامس: أنه لو قُدِّر أنه أُريد بذلك أن كلام الله يشبه ذاته من بعض الوجوه، مثل كونه قديمًا بقدمه، لم يكن في ذلك ما يدلُّ على الأقانيم الثلاثة.

وكذلك اللَّفظ المعروف وهو قوله: «سنخلق بشرًا على صورتنا يشبهنا» فهذا لا يدلُّ على التَّثليث بوجهٍ من الوجوه، وشبُه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه، وذلك لا يقتضي التَّماتل الذي يوجب أن يشتركا فيما يجب، ويجوز، ويمتنع، وإذا قيل: هذا حيٌّ عليمٌ قدير، وهذا حيٌّ عليمٌ قدير، فتشابهها في مسمَّى الحيِّ والعليم والقدير لم يوجب ذلك أن يكون هذا المسمَّى مماثلاً لهذا المسمَّى فيما يجب، ويجوز، ويمتنع.

بل هنا ثلاثة أشياء:

أحدها: القدر المشترك الذي تشابهها فيه، وهو معنى كلِّي لا يختصُّ به أحدهما، ولا يوجد كليًّا عامًّا مشتركًا إلا في علم العالم.

والثاني: ما يختصُّ به هذا، كما يختصُّ الربُّ بما يقوم^(٢) به من الحياة والعلم والقدرة.

والثالث: ما يختصُّ به ذاك، كما يختصُّ به^(٣) العبد من الحياة والعلم

(١) «المسيحي» ليست في (ي).

(٢) «بما يقوم» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٣) «ذاك كما يختص به» ليست في (د، ي، ع، ط. النيل).

والقدرة، فما اختصَّ به الربُّ ﷻ لا يشركه فيه العبد، ولا يجوز عليه شيءٌ من النِّقائص التي تجوز على صفات العبد، وما يختصُّ به العبد لا يشركه فيه الربُّ، ولا يستحقُّ شيئاً من صفات الكمال التي يختصُّ بها الربُّ ﷻ.

وأما القدر المشترك كالمعنى الكلِّي الثَّابت في ذهن الإنسان، فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، فلا اشتراك فيه لا محذور فيه.

ولفظ التَّوراة فيه: «سنخلق بشراً على صورتنا يشبهنا». لم يقل: على مثالنا، وهو كقول النَّبِيِّ ﷺ في الحديث الصَّحيح: «لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: قَبَّحَ اللهُ وَجْهَكَ ووجه من أشبه وجهك؛ فإنَّ الله تعالى خلق آدمَ على صورته»^(١). فلم تذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كموسى، ومحمد ﷺ إلا لفظةً شبَّهه دون لفظٍ مثل.

وقد تنازع النَّاس: هل لفظ «الشَّبه» و«المِثْل» بمعنى واحدٍ أو معنيين؟ على قولين:

أحدهما: أنهما بمعنى واحد، وأن ما دلَّ عليه لفظُ المِثْل مطلقاً ومقيداً يدلُّ عليه لفظُ الشَّبه، وهذا قول طائفةٍ من النُّظار.

والثاني: أن معناها مختلفٌ عند الإطلاق لغةً وشرعاً وعقلاً، وإن كان مع التقييد والقرينة يُراد بأحدهما ما يراد بالآخر، وهذا قول أكثر النَّاس.

وهذا الاختلاف مبنيٌّ على مسألة عقلية، وهو أنه هل يجوز أن يُشبَّه الشيءُ الشيءَ من وجهٍ دون وجه؟ وللنَّاس في ذلك قولان:

(١) تقدم قريباً.

فمن منع أن يشبهه من وجهٍ دون وجهٍ قال: المثل والشبه واحد.

ومن قال: إنه قد يشبه الشيءُ الشيءَ من وجهٍ دون وجهٍ فرّق بينهما عند الإطلاق، وهذا قول جمهور الناس؛ فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان تشبه في كونها ألواناً، مع أن السّواد ليس مثل البياض، وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشبه في مُسمّى الجسم والجوهر، وإن كانت حقائقها ليست متماثلة، فليست حقيقة الماء مماثلةً لحقيقة التُّراب، ولا حقيقة النبات مماثلةً لحقيقة الحيوان، ولا حقيقة النّار مماثلةً لحقيقة الماء، وإن اشتركا في أن كلّاً منهما جوهرٌ وجسمٌ وقائمٌ بنفسه.

وأيضاً فمعلومٌ في اللُّغة أنه يقال: هذا يُشبهُ هذا، وفيه شبهٌ من هذا، إذا أشبهه من بعض الوجوه، وإن كان مخالفاً له في الحقيقة.

قال الله تعالى: ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا﴾ [البقرة: ٢٥]، وقال: ﴿مِنْهُ ءَايَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ﴾ [آل عمران: ٧].

﴿وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ ۖ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [البقرة: ١١٨].

فوصّف القولين بالتّماثل، والقلوب بالتّشابه لا بالتّماثل؛ فإن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفةٌ لا متماثلة، وقال النبي ﷺ: «الْحَلَالُ بَيْنُ وَالْحَرَامُ بَيْنُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ»^(١).

(١) البخاري (٥٢) مسلم (١٥٩٩) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.

فدَلَّ على أنه يعلمها بعضُ الناس، وهي في نفس الأمر ليست متماثلة، بل بعضها حرامٌ وبعضُها حلال.

الوجه السادس: أن قوله: «سنخلق خلقًا على شبهنا» لا يتناول صفته، مثل كلامه وحياته القائمة به، فإن ذلك ليس بمخلوق، وحينئذٍ فهذا لا يتناول اللاهوت الذي يزعمون أنه تدرّع بالنَّاسوت، فإن اللاهوت ليس بمخلوق.

وأما النَّاسوت فهو كسائر نواصيت الناس، لا اختصاص له بأن يكون شبيهًا لله دون سائر النَّواصيت، فقوله: «فمن هو الشَّبه المخلوق سوى كلمته وروحه» باطلٌ على كلِّ تقدير.

وأما قوله: «ها آدم قد صار كواحدٍ منا»، وقولهم: «إن هذا قول واضح»^(١) أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه «فإن أرادوا أنه يجعل الذي صار كواحدٍ منا لابنه، كان هذا من أبطال الكلام؛ فإن هذا الابن إن كان المراد به الكلمة التي هي صفةُ الله فتلك لم يُخلق»^(٢) لها أمرٌ يصير كواحدٍ منهم، وتلك لا تُسمَّى آدم، ولا سمّاها الله ابنًا.

وإن أُريد به ناسوتُ المسيح فذاك مخلوقٌ مبتدعٌ يمتنع أن يكون كالقديم الأزليّ، وأيضًا فإن الله قال هذا عن آدم، وآدمٌ ليس هو المسيح، ولا يجوز أن يقال: آدم، ويرادُّ به المسيح، كما لا يجوز أن يقال: عصي آدم، ويرادُّ به المسيح، وأيضًا فإنه قال: «ها آدم قد صار كواحدٍ منا» وهذا إشارةٌ إلى أمرٍ قد كان في الزَّمن الماضي، ليس هو إشارةٌ إلى ما سيكون بعد ذلك بألوفٍ من السنين.

(١) (و): «فاضح».

(٢) (و، ي): «يحدث».

وإن أرادوا أن الله قال لابنه الذي هو كلمته وروحه: «ها آدم قد صار كواحد منا» أي: أن الله خاطب ابنه وروحه^(١) وهذا هو مرادهم، كقولهم: إنه قال هذا القول يستهزئ بآدم، أي إنه طلب أن يصير كواحدٍ منّا، صار هكذا عرياناً مفتضحاً، ويكون شبهتهم قوله: «منّا»؛ لأنه عبّر بصيغة الجمع، وكذلك إن أرادوا هذا بقوله: «نخلق بشرًا على صورتنا وشبهنا». فاحتجّوا على التثنية بصيغة الجمع.

وهذا مما احتجّ به «نصارى نجران» على النبي ﷺ^(٢)، فاحتجّوا بقوله تعالى: «إنا»، و«نحن» قالوا: وهذا يدلّ على أنهم ثلاثة، وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وتركوا المحكم المبيّن الذي لا يحتمل إلا واحدًا، فإن الله في جميع كتبه الإلهية قد بيّن أنه إله واحد، وأنه لا شريك له، ولا مثل له.

وقوله: «إنا»، و«نحن» لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاء وأمثال، وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه، وإن لم يكونوا شركاء ولا نظراء، والله تعالى خلق كلّ ما سواه، فيمتنع أن يكون له شريك أو مثل، والملائكة وسائر العالمين^(٣) جنوده تعالى.

قال تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١] وقال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [الفتح: ٧].

(١) «ها آدم... ابنه وروحه» ساقطة من (ع، د) لانتقال النظر، وتبعتهما (المطبوعة).
(٢) تقدّم ذكر خبر «نصارى نجران» (١/ ٨٥)، وانظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٥٧٣).
(٣) (ع): «الصالحين».

فإذا كان الواحد من الملوك يقول: «إِنَّا» و«نحن»، ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك، فمالك الملك رب العالمين، ورب كل شيء ومليكه هو أحق بأن يقول: «إِنَّا» و«نحن» مع أنه ليس له شريك ولا مثل، بل له جنود السماوات والأرض.

وأيضاً فمن المعلوم أن آدم لم يطلب أن يصير مثل الله، ولا مثل صفاته كعلمه وحياته، وأيضاً فليس في ظاهر اللفظ أن الله خاطب صفاته بذلك.

وأيضاً فالصفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب، وإنما يخاطب^(١) الموصوف^(٢)، ولم يكن قد خلق آدم ناسوت المسيح، ولا غيره من البشر حتى يخاطب^(٣)، فعلم أن دعواهم أن الله خاطب صفته التي سموها هم ابناً وروح قدس = كلام باطل، بل قد يخاطب ملائكته.

وآدم ﷺ أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والمُلْك، كما قال تعالى: ﴿فَوَسَّوْا إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّادِمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى﴾ [طه: ١٢٠].

(١) بعدها في (ي): «ويخاطب».

(٢) (د): «المؤمنون». بعدها في (ي): «سواء كان خالقاً أو مخلوقاً».

(٣) (ي): «يخاطبه».

فصل

قالوا: «وقال الله عندما أُخْسِفُ بِسُدُومَ وَعَامُورَةَ، قال في التَّوراة: «وأَمطر الربُّ من عند الربِّ من السَّماء على سُدُومَ وَعَامُورَةَ نَارًا وَكِبْرِيَةً». أوضح بهذا ربوبيَّة الأب والابن».

والجواب: أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل؛ لوجوه:

أحدها: أن تسمية الله علمه وحياته ابنًا وربًّا تسميةً باطلة، لم يسمَّ موسى في التَّوراة شيئًا من صفات الله باسم «الابن» ولا باسم «الأب»^(١)، فدعوى المدَّعي أن موسى ﷺ أراد بالربِّ شيئًا من صفات الله، أو أن له صفةً تُسمَّى ابنه = كلامٌ باطل.

الثاني: أنه لو قُدِّرَ أن صفة الله تُسمَّى بذلك فمعلومٌ أن الذي أمطر كان هو الذي كان المطر عنده، لم يكن المطر عند أحدهما، والآخر هو الممطر، كما لا يجوز أن يقال: خُلِقَ أحدهما من شيءٍ عند الآخر، ولا أنزل أحدهما المطر من سحب الآخر.

الثالث: أن الصِّفة لا تفعل شيئًا، ولا عندها شيء، بل هي قائمةٌ بالموصوف، والذَّات المتَّصفة بالصِّفة هي التي تفعل، وعندها يكون ما يكون.

الرَّابع: أن هذا بمنزلة قوله: «أمطر الرب من عنده» لكن جَعَلَ الاسم الظَّاهر موضع المضمَر إظهارًا^(٢)؛ لأن الأمر له وحده في هذا وهذا.

(١) (د، ي، ع، ط. النيل): «الرب».

(٢) (و): «إضمارًا».

ومثل هذا في القرآن كقوله: ﴿الْحَاقَّةُ ۝١﴾ مَا الْحَاقَّةُ ﴿[الحاقة: ١ - ٢].

﴿الْقَارِعَةُ ۝١﴾ مَا الْقَارِعَةُ ﴿[القارعة: ١ - ٢]. وقال تعالى: ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ

مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿[الزمر: ١]. ﴿تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿[فصلت: ٢]. والله

هو الْمُنَزَّل، ولم يقل: «مِنِّي».

فصل

قالوا: «نذكر ثالث^(١)، وقال داود في الزبور في المزمور المائة والتسعة قائلًا: قال الربُّ لربِّي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موطأ قدميك»^(٢).

والجواب من وجوه:

أحدها: أنه لا يجوز أن يراد بـ «ربِّي» شيئًا من صفات الله، فإنه لم يُسمَّ داودُ ولا أحدٌ من الأنبياء شيئًا من صفات الله ربًّا ولا ابنًا^(٣)، ولا قال أحدٌ لشيءٍ من صفات الله: يا ربَّ ارحمني، ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته: يا رب، وإذا لم يكونوا يُسمُّون صفات الله ربًّا، فلو كان المسيح صفةً من صفاته لم يَجُزْ أن يكون هو^(٤) المراد بلفظ الربِّ، فكيف وناسوته أبعدُ عن اللاهوت أن يراد بذلك؟

فعُلم أنهم لم يريدوا بذلك لا اللاهوت ولا الناسوت.

الثاني: أنه قال: «قال الربُّ لربِّي» فأضاف إليه الثاني دون الأول، وأنَّه^(٥) هو ربُّه الذي خلقه، وعامة ما عند النَّصارى من الغلوِّ أن يقولوا: «إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ»، ويجعلونه خالقًا، أمَّا أن يجعلوه أحقَّ من الأب بكونه ربَّ داود، فهذا لم يقولوه، وهو ظاهر البطلان.

(١) كذا نُقلت من مقول النصارى بلا ألف نصب. وهي جارية على لغة ربيعة.

(٢) جاء في سفر المزامير، المزمور (١١٠)، الفقرة (١): «قال الرب لسيدي: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئًا لقدميك».

(٣) بعدها في (ي): «ولا قال أحدٌ لشيءٍ من صفات الله ابن» وليست في سائر النسخ.

(٤) بعدها في (د، ع، ط، النيل): «الله».

(٥) (ي): «والله».

الثالث: أنه ليس في هذا ذكرُ الأقانيم الثلاثة، غاية - لو كان كما تأولوه - أن يكون فيه ذكرُ الابن، وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيءٌ من كتب الله التي بأيديهم فضلًا عن القرآن، لا بلفظها ولا معناها، بل ابتدعوا لفظ «الأقنوم»، وعبروا به عمدًا جعلوه مدلولَ كتب الله، وهي لا تدلُّ على ذلك، فكانوا في ذلك مترجمين لكلام الله وهم لم يفهموا معناه، ولا عبروا عنه بعبارة تدلُّ على المراد.

الرابع: أنه قال: «لربِّي» وهذا يراد به السيّد، كما قال يوسف: ﴿إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ﴾ [يوسف: ٢٣]، وقال لغلام الملك: ﴿أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ﴾ [يوسف: ٤٢]، وقال تعالى: ﴿فَأَنسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ﴾ [يوسف: ٤٢].

ولهذا ذكر الأول مطلقًا والثاني مقيّدًا، فيكون المعنى: وقال الله لسيّدي: قال ربُّ العالمين لسيّدي، وسماه: «سيّدًا» تواضعًا من داود وتعظيمًا له؛ لاعتقاده أنه أفضل منه.

فصل

قالوا: «نذكر رابع، وقال في المزمور^(١) الثاني: الذي^(٢) قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك»^(٣).

والجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا ليس فيه تسمية صفات الله «علمه وحياته» ابناً، ولا فيه ذكر الأقانيم الثلاثة، فليس فيه حجة لشيء مما تدعونه.

والثاني: أن هذا حجة عليهم؛ فإنه هو^(٤) سمى داود ابنه، فعلم أن اسم «الابن» ليس مختصاً بالمسيح عليه السلام، بل سمى غيره من عباده ابناً، فعلم أن اسم^(٥) «الابن» ليس اسماً لصفاته، بل هو اسم لمن رباه من عبيده.

وحينئذ فلا تكون تسمية المسيح ابناً لكون الرب أو صفته اتحدت به، بل كما سمى داود ابناً، وكما سمى إسرائيل^(٦) ابناً فقال: «أنت ابني بكري»^(٧).

وهذا في كتبهم، كما ذكر^(٨)، فإن كان ما في كتبهم قول الله فلا حجة فيه؛ لأنه أراد المربى، وإن لم يكن قول الله ورسله فلا حجة فيه^(٩)؛ لأن قول

(١) (و، د، ع): «الزبور».

(٢) (ي): «الرب».

(٣) جاء في سفر المزامير، الإصحاح (٢) الفقرة (٧): «أعلن حُكم الرب: قال لي: أنت ابني، وأنا اليوم ولدتك».

(٤) «هو» مثبتة من (و) وليست في سائر النسخ.

(٥) «اسم» ليست في (ي).

(٦) (ي): «يعقوب».

(٧) سبق هذا النص مراراً.

(٨) (و): «كما ذاك في كتبهم» بدل: «كما ذكر».

(٩) (د، ع، ط، النيل): «كما ذاك في كتبهم فلا حجة فيه» بدل: «كما ذكر، فإن كان ما في كتبهم قول الله فلا حجة فيه، لأنه أراد المربى، وإن لم يكن قول الله ورسله فلا حجة فيه».

غير المعصوم ليس بحجة.

الثالث: أن قوله: «وأنا اليوم ولدتك» يدلُّ على حدوث هذا الفعل، وعندهم تولد الكلمة التي سمَّوها الابن من الأب قديمٌ أزلي، كما قالوا في أمانتهم: «وبربِّ واحدٍ يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كلِّ الدُّهور، نورٌ من نور، إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ من جوهر أبيه، مولودٌ غير مخلوق، مساوٍ الأب في الجوهر، الذي به كان كلُّ شيء».

فهذا الابن عندهم مولودٌ من الأب قبل كلِّ الدُّهور، وذاك وُلِدَ^(١) في يوم خاطبَه بعد خلق داود، فلم يكن في هذا المحدث دليلٌ على وجود ذلك القديم. الوجه الرابع: أنه إذا كان «الأب» في لغتهم هو الرَّبُّ الذي يُربِّي عبده أعظمَ مما يربِّي الأب ابنه = كان معنى لفظِ الولادة ممَّا يناسب معنى هذه الأبوة، فيكون المعنى: اليوم جعلتك مرحومًا مصطفىً مختارًا.

والنَّصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضميرٌ لغير المسيح يراد به المسيح، فقد يقولون: المراد بهذا المسيح، وهذا باطلٌ لا يدلُّ اللفظ عليه، وبتقدير صحَّته فهو يدلُّ على أن المسيح هو النَّاسوت المخلوق، وهو المسمَّى بالابن، كقوله: «وأنا اليوم ولدتك».

واللَّاهوت عندهم مولودٌ من قبل الدُّهور، وحينئذٍ فإن كان المراد به يوم ولادته، فالمعنى خلقتك، وإن كان يوم اصطفاه فالمراد: اليوم اصطفتك وأحببتك^(٢)، كأنه قال: اليوم جعلتك ولدًا^(٣) وابنًا على لغتهم.

(١) المثبت من (ي) وفي سائر النسخ: «ولده».

(٢) (و، ي): «وأحببتك».

(٣) (د، ع، ط، النيل): «والدًا».

فصل

قالوا: «نذكر خامس. وفي السفر الثاني من التَّوراة: «وكَلَّمَ اللهُ مُوسَى مِنْ الْعُلَيْقَةِ قَائِلًا: أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ، وَإِلَهُ إِسْحَاقَ، وَإِلَهُ يَعْقُوبَ»^(١). ولم يقل: أَنَا إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ»^(٢)، بل كَرَّرَ اسْمَ «الإله» ثَلَاثَ دَفُوعٍ قَائِلًا: «أَنَا إِلَهُ وَإِلَهُ وَإِلَهٍ»؛ لِتَحَقُّقِ مَسْأَلَةِ الثَّلَاثِ أَقَانِيمَ فِي لَاهُوتِهِ».

والجواب: أن الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء، وذلك يظهر من وجوه:

أحدها: أنه لو أُريدَ بلفظ الإله أقنومُ الوجود، ولفظ «الإله» مرةً ثانيةً أقنومُ الكلمة، وبالثالث أقنومُ الحياة = لكان الأقنوم الواحد إلهَ إِبْرَاهِيمَ، والأقنوم الثاني إلهَ إِسْحَاقَ، والأقنوم الثالث إلهَ يَعْقُوبَ، فيكون كُلُّ من الأقانيم الثلاثة^(٣) إلهَ أَحَدِ الأنبياء الثلاثة، والأقنومين ليسا بإلهين له.

وهذا كفرٌ عندهم، وعند جميع أهل الملل، وأيضًا فيلزم من ذلك أن يكون الآلهة ثلاثة، وهم يقولون: إلهٌ واحد، ثم هم إذا قالوا: كُلُّ من الأقانيم إلهٌ^(٤) واحد، فيجعلون الجميع إله كلِّ نبيٍّ، فإذا احتجُّوا بهذا النصِّ على قولهم لزم أن يكون إله كلِّ نبيٍّ ليس هو إله النبي الآخر، مع كون الآلهة ثلاثة.

(١) جاء في سفر الخروج، الإصحاح (٣)، الفقرة (١٥): «وقال الله لموسى ثانية: كذا تقول لبني إسرائيل: الربُّ إله آبائكم، إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب، أرسلني إليكم».

(٢) «إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» ليست في (و). وفي: (د، ع، ط. النيل): «ولم يقل أنا إله إسحاق» بدل: «ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب».

(٣) «الثلاثة» ليست في (د، ع).

(٤) بعدها في (و): «وهم إله».

الوجه الثاني: أنه يقال: إن الله رب العالمين، ورب السماوات، ورب الأرض، ورب العرش، ورب كل شيء، فيلزم^(١) أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض^(٢).

وكذلك^(٣) يقال: إله موسى، وإله محمد، مع قولنا: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أفتكون الآلهة خمسة، وقد قال يعقوب لبنيه: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾^(٤).

أفتراه أثبت إلهين: أحدهما إلهه، والآخر إله الثلاثة؟!

الوجه الثالث: أن العطف يكون تارة لتغاير الذوات، وتارة لتغاير الصفات كقوله تعالى: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۝ (١) الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى ۝ (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ۝ (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ (٤) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى ۝﴾ [الأعلى: ١-٥].

والذي خلق هو الذي قَدَّرَ وأخرج، وكذلك قوله: ﴿إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ﴾ [البقرة: ١٣٣]، وهو هو سبحانه.

وقال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه لقومه: ﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۝ (٧٥) أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۝ (٧٦) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ (٧٧) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۝ (٧٨) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۝ (٧٩) وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۝﴾

(١) في الأصول: «أفيلزم» والمثبت من (المطبوعتين) والسياق يقتضيه.

(٢) (د، ع، ط. النيل): «أفيلزم أن يكون رب كل شيء» بدل: «فيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض».

(٣) «وكذلك» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٤) «ويعقوب أفتكون... وإسماعيل وإسحاق» ساقطة من (د، ع، ط. النيل).

﴿وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾^(١)
 [الشعراء: ٧٥-٨٢] والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه، وهو الذي يميته ثم يحييه.

فقوله في التّوراة: «إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب» هو من هذا الباب، ولا يختصّ هذا بثلاثة، بل يقال هذا في الاثنين والأربعة والخمسة، بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الصّفات، وفي هذا من الفائدة ما ليس في قوله: إله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب؛ فإنه لو قيل ذلك لم يُفدّ إلا أنه معبود الثلاثة، لا يدلّ على أنهم عبدوه مستقّلين، كلّ منهم عبده عبادةً اختصّ بها^(٢) لم تكن هي نفس عبادة الأول.

وأيضاً فإنه إذا قيل: «إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» دلّ على عبادة كلّ منهم باللزوم^(٣)، وإذا قال: «وإله» دلّ على أنه^(٤) معبود كلّ من الثلاثة، فأعاده باسم الإله الذي يدلّ على العبادة دلالةً باللفظ المتضمّن لها، وفي ذلك من ظهور المعنى للسّامع وتنوعه^(٥) بصورةٍ له من غير ذكر^(٦) ما ليس في دلالة الملزوم^(٧).

(١) ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ ليست في (ي).

(٢) بعدها في (و): «فإذا قيل: إله وإله دلّ على أنه معبود لكل منهم، وكلّ منهم عبده عبادة اختصّ بها» زيادة ليست في سائر النسخ.

(٣) (و، ي): «بالملزوم».

(٤) «أنه» ليست في (و، ط. النيل).

(٥) المثبت من (و) ولم تحرر في باقي النسخ، ولم يظهر لي سياق الكلام بعده.

(٦) (د، ي، ع، المطبوعتان): «فكر».

(٧) (ي): «اللزوم».

فصل

قالوا: «وكذلك شهد أشعيا بتحقيق الثالوث بوحداية جوهره، وذلك بقوله: «رَبُّ الْقُوَّاتِ، وبقوله: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»^(١).

ومثل هذا القول في التَّوراة والمزامير شيءٌ كثير، حتى إنَّ اليهود إلى هذا الوقت^(٢) يقرأون^(٣) هذه النُّبُوءَات ولا يعرفون لها تأويلاً، وهم معترفون بذلك ولا ينكرون منه كلمةً واحدة، وإنما قلوبهم مغلوبة^(٤) عن فهمه؛ لقساوتها على ما ذكرنا قبل ذلك، وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم كلَّ سبتٍ يقف «الحَزَّان»^(٥) أمامهم ويقول كلاماً عبرانياً هذا تفسيره، ولا يجحدونه: نُقَدِّسُكَ، ونُعَظِّمُكَ، ونُثَلِّثُ لك تقديساً مثلثاً كالْمَكْتُوبِ على لسان نبيِّك^(٦).

فَيَصْرُخُ الجميع مجاوبين: قَدُّوسٌ قَدُّوسٌ قَدُّوسٌ، ربُّ الْقُوَّاتِ، وربُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ^(٧).

(١) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٥١)، الفقرة (١٣): «وقد نسيت صانعك الذي بسط السماوات وأسس الأرض».

(٢) «إلى هذا الوقت» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٣) (و، ي): «يقرّون».

(٤) (ع): «مقلوبة».

(٥) «الحَزَّان» كلمة كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة عند اليهود، من بينها بعض الوظائف الدينية، مثل تلاوة التوراة في المعبد، وإنشاد القصائد. وهي تشير كذلك إلى «المرتل» وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. انظر: «موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية» (٥ / ٢٢٤).

(٦) بعدها في (و، ي): «أشعيا».

(٧) جاء في سفر أشعيا، الإصحاح (٦)، الفقرة (٧-٨): «وكان هذا ينادي ذاك ويقول: قدوس قدوس قدوس رب القوات، الأرض مملوءة من مجده».

فما أوضح إقرارهم بالثالوث، وأشدّ كفرهم بمعناه، فنحن لأجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التّوراة، وفي كتب الأنبياء، فجعلوه^(١) ثلاثة أقانيم، جوهرًا واحدًا، طبيعةً واحدة، إلهاً واحدًا، أبًا^(٢) واحدًا، خالقًا واحدًا، وهو الذي نقوله: أبّ وابنٌ وروحٌ قدس».

والجواب: أما ما في كتب الأنبياء عليه السلام من تشية اسم «الرّب» عند إضافته إلى مخلوقٍ آخر فهو من نمط تشية اسم الإله، وهذا لا يقتضي تعدّد الأرباب والآلهة، ولهذا لا يقتضي جعلهم اثنين وأربعة إذا ذكر اللفظ مرتين وأربعة.

فكذلك إذا ذكر^(٣) ثلاث مراتٍ لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة، وهم أيضًا لا يقولون بثلاثة أربابٍ وثلاثة آلهة، فلو كان هذا يدلُّ على ثلاثة أربابٍ، وثلاثة آلهة، لدلَّ على نقيض قولهم، بل هم يزعمون أنهم إنما يشبتون إلهاً واحدًا، ولكنهم يتناقضون فيصرّحون بثلاثة آلهة، ويقولون: هم إلهٌ واحد.

والكتب لا تدلُّ على قولهم المتناقض بوجهٍ من الوجوه.

وأما ما ذكره من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النّبوات، ودعواه أنهم لا يعرفون لها تأويلًا، فإن أرادوا بالتأويل تفسيرها وما يدلُّ عليه لفظها، فهذا ظاهرٌ لا يخفى على الصّبيان من اليهود وغيرهم، ولكنّ النّصارى ادّعوا ما لا^(٤) يدلُّ عليه اللفظ.

(١) (و، ي): «تجعله».

(٢) (ي): «ربّا».

(٣) المثبت من (و)، وفي باقي النسخ: «كان».

(٤) «لا» ساقطة من (د، ع، ط. النيل).

وإن أرادوا بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ، فهذا إنما يُحتاج إليه - إن كان يحتاج إليه - إذا كان ظاهره معنى باطلاً لا يجوز إرادته.

وليس ما ذكروا^(١) هنا من هذا الباب، بل الكتب الإلهية أكثر فيها مثل هذا الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمين، ولا يفهم منها ثلاثة أرباب، أو ثلاثة آلهة، إلا من اتبع هواه بغير هدى من الله، وقال قولاً مختلفاً، يؤفك عنه من أفك، ومثل هذا موجود في سائر الكلام، يقال: هذا أمير البلد الفلاني، وأمير البلد الفلاني، وأمير البلد الفلاني، وهو أمير واحد.

ويقال: هذا رسول إلى الأميين، ورسول إلى أهل الكتاب، ورسول إلى الجن والإنس، وهو رسول واحد.

(١) (و، د، ع): «ذكر».

فصل

وأما قولهم: «نُقَدِّسْكَ، ونُعْظِّمَكَ، ونُثَلِّثْ لَكَ تَقْدِيسًا مِثْلًا، كالمكتوب على لسان نبيك أشعيا». وقولهم: «قُدُّوس، قُدُّوس، قُدُّوس، رَبُّ الْقُوَّاتِ، وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ».

فيقال: هذا الكلام صريحٌ في أن المثلث هو نفس التَّقْدِيسِ، لا نفسُ الإله المقدَّس.

وكذلك قولهم: «قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ، قُدُّوسٌ». قدَّسوه ثلاثَ مرات، فإنه قال: «نُقَدِّسْكَ، ونُثَلِّثْ لَكَ تَقْدِيسًا مِثْلًا» فنَصَبَ التَّقْدِيسَ على المصدر الذي يُنْصَبُ بفعلِ التَّقْدِيسِ، فقال: نُقَدِّسْكَ تَقْدِيسًا مِثْلًا.

فنَصَبَ التَّقْدِيسَ على المصدر^(١)، كما تقول: سَبَّحْتُكَ تَسْبِيحًا مِثْلًا، أي سبَّحْتُكَ ثلاثَ مرات، وقال: نَثَلْتُ لَكَ، أي نَثَلْتُ تَقْدِيسًا^(٢) لَكَ، لم يقل: أنت ثلاثة، بل جعلوا أنفسهم هم الذين يقدِّسون التَّقْدِيسَ المثلث، وهم يُثَلِّثُونَ له، وهذا صريحٌ في أنهم يُسَبِّحُونَهُ ثلاثَ مرَّات، لا يُسَبِّحُونَ ثلاثةَ آلهة، ولا ثلاثة أقانيم.

وهذا كما في السُّنَنِ^(٣) عن ابن مسعود، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: «إِذَا قَالَ الْعَبْدُ فِي رُكُوعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ، ثَلَاثًا، فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ،

(١) «فنصب التَّقْدِيسَ على المصدر» ساقطة من (و، ي).

(٢) (و): «تقدسينا».

(٣) «سنن أبي داود» (٨٨٦) «الجامع» للترمذي (٢٦١) «سنن ابن ماجه» (٨٩٠) قال أبو داود: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله. وقال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود.

وَإِذَا قَالَ فِي سُجُودِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى، ثَلَاثًا، فَقَدْ تَمَّ سُجُودُهُ، وَذَلِكَ أَذْنَاهُ.

والتَّسْبِيحُ هو: تَقْدِيسُ الرَّبِّ، وَأَذْنَاهُ أَنْ يَقْدِّسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَعْنَاهُ^(١):
قَدَّسُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَقْتَصِرُوا عَلَى مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ.

وَلِهَذَا يَقُولُونَ مُجَاوِبِينَ: قَدُّوسٌ، قَدُّوسٌ، قَدُّوسٌ، فَيُقَدِّسُونَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِثَلَاثِ التَّقْدِيسِ^(٢) مَا دَلَّ عَلَى^(٣) لَفْظِهِ، وَمَا يَفْعَلُونَهُ مِمْتَثِلِينَ لِهَذَا^(٤) الْأَمْرِ، وَمَا يُفْعَلُ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ ثَلَاثِ تَقْدِيسِهِ، وَأَنْ يَقْدَّسَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّسُ ثَلَاثَ أَقَانِيمَ، فَإِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ يَنْطِقْ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِهِ، لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنَى، بَلْ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَثْبَتُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحَسَنَى.

وَأَسْمَاؤُهُ مُتَعَدِّدَةٌ تَدُلُّ عَلَى صِفَاتِهِ الْمُتَعَدِّدَةِ، وَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِثَلَاثَةِ أَسْمَاءٍ، وَلَا ثَلَاثِ صِفَاتٍ، وَلَيْسَتْ الصِّفَاتُ أَقْنُومًا هُوَ ذَاتٌ وَصِفَةٌ، بَلْ لَيْسَ إِلَّا ذَاتٌ وَاحِدَةٌ لَهَا صِفَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، فَالْتَّعَدُّدُ فِي الصِّفَاتِ لَا فِي الذَّاتِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا «الْجَوْهَرُ»، وَلَا فِي الذَّاتِ وَالصِّفَةِ الَّتِي يُسَمُّونَهَا «الْأَقْنُومُ».

(١) (د، ع): «فمعلوم».

(٢) «التقديس» من (و). وليست في باقي النسخ.

(٣) (و، ي): «عليه».

(٤) (ع): «متمسكين بهذا».

فصل

قالوا: «فما أعظم^(١) إقرارهم في الثالث، وأشدَّ كفرهم بمعناه».

فيقال: هذا من الافتراء الظاهر على اليهود، وإن كان اليهود^(٢) كفارًا، فلم يكن كفرهم لأجل إنكار الثالث، بل لو أقرُّوا به لكان زيادةً في كفرهم يزيد به عذابهم.

كما أن النَّصارى لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسيح المبشَّر به قد ظهر ليس هو المسيح الدَّجالُ الذي تنتظره اليهود، وإذا خرج كانوا شيعة، ويقتلهم المسلمون معه شرَّ قِتْلَةٍ، حتى إن الشَّجر والحجر يقول: يا مسلم^(٣) هذا يهوديٌّ ورائي تعال فاقتله^(٤).

بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادةً في كفرهم.

وعند اليهود وعندكم في التَّوراة من التَّوحيد المحض الذي^(٥) يُبطل تثليثكم ما لا يخفى إلا عمَّن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله، وهُداه الذي هَدَى به عباده^(٦).

(١) (و، ي): «أوضح».

(٢) «وإن كان اليهود» ساقطة من (د، ع). (ط. النيل): «وجعلهم» بدل: «وإن كان اليهود».

(٣) «يا مسلم» ليست في (د، ع).

(٤) طرف من «حديث»، تقدَّم تخريجه (١ / ٢٦٤).

(٥) «الذي» ساقطة من (د، ع). (ط. النيل): «مما».

(٦) (و، ي): «وهَدَى به عباده» بدل: «وهُداه الذي هَدَى به عباده».

فصل

قالوا: «فنحن لأجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التَّوراة، وفي كتب الأنبياء نجعل ثلاثة أقانيم: جوهرًا واحدًا، إلهاً واحدًا، ربًّا واحدًا، خالقًا واحدًا. وهو الذي نقوله: أبُّ، وابنٌ، وروحٌ قدس».

والجواب من وجوه:

أحدها: أن في التَّوراة والكتب الإلهية من إثبات وحدانية الله، ونفي تعدُّد الآلهة، ونفي إلهية ما سواه، ما هو صريحٌ في إبطال قول النَّصارى ونحوهم، وليس فيها ذكرُ الأقانيم لا لفظًا ولا معنى، حيث يجعلون الأقنوم اسمًا^(١) للذَّات مع الصِّفة، والذَّاتُ واحدة، والتعدُّد في الصِّفات لا في الذَّات.

ولا يمكن أن تتحد صفةٌ دون الأخرى، ولا دون الذَّات، فيمتنع اتحاد أقنومٍ أو حلوله بشيءٍ من المخلوقات دون الأقنوم الآخر، ولا إثباتُ ثلاثة أقانيم، ولا إثباتُ ثلاث صفاتٍ دون ما سواها في شيءٍ من الكتب الإلهية، ولا كلامِ الحواريين، ولا إثباتُ إلهٍ حقٍّ من إلهٍ حقٍّ، ولا تسمية صفات الله مثلَ كلامه وحياته، لا ابنًا، ولا إلهاً، ولا ربًّا، ولا إثباتُ اتِّحاد^(٢) الربِّ خالق السَّمَاوَات والأَرْض بشيءٍ من الادميين، ولا حلولُ ذاتٍ وصفةٍ دون ذاتٍ مع الصِّفات الأخرى، بل^(٣) ولا حلول نفس الصِّفة القائمة به^(٤) في غيره، لا علمه ولا كلامه ولا حياته، ولا غير ذلك.

(١) (و): «قسيمًا».

(٢) (ي): «حلول».

(٣) «بل» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٤) (د، ع، ط. النيل): «ببدنه» بدل: «القائمة به».

بل جميع ما أثبتوه^(١) من التثليث، والحلول، والاتحاد، ليس في كتب الأنبياء التي بأيديهم ما يدل عليه، بل فيها أقوال كثيرة صريحة بنقيض ذلك، مع القرآن والعقل، فهم مخالفون للمعقول، وكتب الله المنزلة^(٢).

الثاني: أنهم يقولون: إنما ثبت إلهاً واحداً. ثم يقولون في أمانتهم وأدلتهم وغير ذلك من كلامهم ما هو صريح بإثبات ثلاثة آلهة، فينقضون كلامهم بعضهم ببعض، ويقولون من الأقوال المتناقضة ما يعلم بطلانه كل عاقل تصوره.

ولهذا لا ينضبط لهم قول مطرد، كما يقول من يقول من عقلاء الناس: إن النصارى ليس لهم قول يعقله عاقل، وليست أقوالهم منصوصة عن الأنبياء، فليس معهم لا سمع ولا عقل، كما قال الله تعالى عن أصحاب النار: ﴿لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [الملك: ١٠].

وهم أيضاً يُبطنون خلاف ما يظهرون، ويفهم جمهور الناس من^(٣) مقالاتهم خلاف ما يزعم بعضهم أنه مرادهم، فإنه قد تقدم أنفاً من استدلالهم بالتوراة، وقوله: «وكلم الله موسى من العليقة قائلاً: أنا إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب» قالوا: «ولم يقل: أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بل كرر اسم (إله) ثلاث دفعٍ قائلاً: أنا إله، وإله، وإله؛ لتحقيق^(٤) مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته»^(٥).

(١) (و، ي): «ابتدعوه».

(٢) بعدها في (د، ع): «واحداً».

(٣) مثبتة من (ي) وليست في سائر النسخ.

(٤) (د، ع): «ليتحقق».

(٥) (و): «لاهوتيته».

فيقال لهم: إن كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إله واحد، فلا حجة لكم فيه، كما لو قال: أنا^(١) إله إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب، وإن كان يقتضي إثبات ثلاثة آلهة: فقد أثبتتم ثلاثة آلهة، وأنتم تقولون: لا نُثبت إلا إلهًا واحدًا، وإن كان المعنى: أنه إله واحدٌ موصوفٌ بأنه معبودُ إبراهيم، ومعبودُ إسحاق، ومعبودُ يعقوب، فلا حجة لكم فيه على التثليث والأقانيم، بحيث تجعلون «الأقنوم» اسمًا للذات مع صفة، والذاتُ واحدة، فالتعدد في الصفات لا في الذات، ولا يمكن أن تتحد صفةٌ دون أخرى، ولا دون الذات، فيمتنع اتّحادُ أقنومٍ وحلوله بشيءٍ من المخلوقات دون الأقنوم الآخر^(٢).

الوجه الثالث: قولهم: «وهو الذي نقوله: أب، وابن، وروح القدس».

قد تقدّم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداءً، ولا علموا بالعقل التثليث الذي قالوه في أمانتهم، ثم عبّروا عنه بهذه العبارة، بل هذه العبارة منقولةٌ عندهم في بعض الأناجيل: أن المسيح ﷺ أمر أن يُعمّدوا الناس بها، وحينئذٍ فالواجب إذا كان المسيح قالها أن يُنظر ما أراد بها، ويُنظر سائر ألفاظه^(٣) ومعانيها، فيفسّر كلامه بلغته التي تكلم بها تفسيرًا يناسب سائر كلامه.

وهؤلاء حملوا كلام المسيح والأنبياء ﷺ على شيءٍ لا يدلُّ عليه كلامهم بل يدلُّ على نقيضه، فسَمّوا كلامَ الله أو علمه أو حكمته أو نطقه ابنًا،

(١) (د، ي، ع): «يا» بدل: «أنا».

(٢) (و): «بحيث تجعلون الأقنوم اسمًا... دون الأقنوم الآخر» ساقطة من (ي) وقد كانت سقطت من (د) ثم ألحقت في الهامش بخط صغير وفي بعضه طمس.

(٣) (و): «ألفاظها».

وهذه تسميةٌ ابتدعوها، لم يسمَّ أحدٌ من الأنبياء شيئاً من صفات الله باسم الابن، ولا باسم الربِّ، ولا إله، ثم لما أحدثوا هذه التسمية قالوا: مراد المسيح بالابن هو الكلمة، وهذا افتراءٌ على المسيح ﷺ، وحملٌ لكلامه على معنى لا يدلُّ عليه لفظه.

ولفظ «الابن» عندهم في كتبهم يرادُّ به من ربَّاه الله ﷻ، فلا يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظُ «الابن» قطُّ إلا على مخلوقٍ محدث، ولا يطلق إلا على النَّاسوت دون اللاهوت، فيسمُّى عندهم «إسرائيل» ابناً، و«داود» ابناً لله، والحواريُّون كذلك، بل عندهم في إنجيل «يوحنا» في ذكر المسيح إلى خاصَّته: «أتى^(١) وخاصَّته لم يقبلوه، والذين قبلوه أعطاهم ليكونوا أبناء الله الذي ليس من دم، ولا من^(٢) مشبَّه لحم، ولا من مشبَّه رجل، بل^(٣) من الله وُلِدَ^(٤)».

فهذا إخبارٌ بأنهم يكونون جميعاً أبناء الله، وهم معترفون بأنه^(٥) ليس فيهم لاهوتٌ يتحدُّ بناسوت، بل كلُّ منهم ناسوتٌ محض، فعلم أن الكتب ناطقةٌ بأن لفظ «ابن الله» يتناول النَّاسوت فقط، وليس معهم لفظُ ابنِ الله والمراد به صفةٌ من صفات الله، فقولهم: إن المسيح أراد بلفظ «الابن» اللاهوت = كذب بينٌ عليه، والمسيح يُسمَّى «ابناً» بهذا الاعتبار.

(١) المثبت من (و)، وفي باقي النسخ الأظهر أنها: «أبي».

(٢) «من» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٣) «بل» ساقطة من (ي).

(٤) جاء في إنجيل «يوحنا» الإصحاح (١)، الفقرة (١١-١٤): «جاء إلى بيته فما قبله أهل بيته،

أما الذين قبلوه وهم الذين يؤمنون باسمه فقد مكَّتهم أن يصيروا أبناء الله، فهم الذين لا

من دم ولا من رغبة رجل، بل من الله ولدوا».

(٥) (ي): «بأنهم».

و«روح القدس» لم يعبر بها أحدٌ من الأنبياء عن حياة الله التي هي صفته، بل «روح القدس» في كتب الله يراد بها الملك، ويراد بها الهدى والوحي والتأييد، فيقال: روح الله، كما يقال: نور الله، وهدى الله، ووحي الله، وملك الله، ورسول الله، لم يرد به أحدٌ من الأنبياء بقوله: «روح الله»، و^(١) «روح القدس» ما يريده الإنسان بقوله: «روحي» فإن الإنسان مركَّبٌ من روح وبدن، وفي بدنه بخارٌ يخرج من القلب ويسري في بدنه، وله جوفٌ يخرج منه هواءٌ ويدخل فيه، فإذا قيل: «روح الإنسان» فقد يراد بها الروح التي مع البدن، وقد يراد^(٢) بها البخار اللطيف الذي في البدن، وقد يراد بها الريح الذي يخرج من جوف البدن ويدخل فيه.

والله ﷻ بإجماع المسلمين، واليهود، والنصارى، ليس هو روحًا وبدنًا كالإنسان، وهو سبحانه «أحدٌ صمد»، لا جوفَ له، ولا يدخل فيه شيء، ولا يخرج منه شيء، لا بخارٌ ولا هواءٌ متردّد.

وقد يعبر بعض الناس بلفظ «الروح» عن الحياة، والله تعالى حيٌّ له حياة، لكن لم تُرد الأنبياء ﷺ بقولهم: روح القدس حياة الله، بل أرادوا به ما يجعله الله في قلوب الأنبياء ويؤيِّدهم به، كما يراد بنور الله ذلك، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَوَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ ^(٣) يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ [النور: ٣٥].

(١) (و، ي): «أو».

(٢) «مع البدن وقد يراد» ساقطة من (المطبوع).

(٣) بعدها في (و): «كذلك يضرب الله الأمثال، فضرب الله مثلاً...».

فضرب الله مثلاً للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة، وقلبه كالزُّجاجة في المشكاة، ونورُ الإيمان الذي في قلبه -وهو نور الله- كالمصباح الذي في الزُّجاجة، وذلك النُّورُ الذي في قلبه ليس هو نفسُ صفةِ الله القائمة به.

فتبيّن أن العارف كلّما تدبّر ما قالته الأنبياء وما قاله أهل البدع من النَّصارى وغيرهم لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما يدلُّ على نقيض ضلالهم، لا ما يدلُّ على ضلالهم.

فصل

قالوا: «وقد علمنا أنه لا يلزمنا»^(١) - إذا قلنا هذا - عبادة ثلاثة آلهة، بل إليه واحد، كما لا يلزمنا إذا قلنا: الإنسان ونطقه وروحه ثلاثة أناسي، بل إنسان واحد، ولا إذا قلنا^(٢): لهيب النار، وضوء النار، وحرارة النار، ثلاثة نيران، ولا إذا قلنا: قرص الشمس، وضوء الشمس، وشعاع الشمس ثلاثة شمس، وإذا كان هذا رأينا في الله تقدست أسماؤه وجلت آلاؤه، فلا لوم علينا ولا ذنب لنا؛ إذ لم نُهمِل ما تسلّمناه، ولا نرفض ما تقلّدناه، ونَتَّبِع ما سواه، ولا سيّما أن لنا هذه الشّهادات البيّنات، والدلائل الواضحات من الكتاب الذي أتى به هذا الرّجل»^(٣).

والجواب من وجوه:

أحدها: أنكم صرّحتم بتعدّد الآلهة والأرباب في عقيدة إيمانكم، وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكم، فليس ذلك شيئاً ألزَمكم الناس به، بل أنتم تُصرّحون بذلك، كما تقدّم من قولكم: «نؤمن بإله واحد، أب ضابط الكل، خالق ما يُرى وما لا يُرى، وبربّ واحد يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كلّ الدّهور، نور من نور، إله حقّ من إله حقّ، من جوهر أبيه، مولود غير مخلوق، مساو الأب في الجوهر، وبروح القدس الربّ المحيي المنبثق من الأب، الذي مع الأب، مسجود له وممجّد».

(١) (و): «يلزم».

(٢) بعدها في (و): «النار و» فتكون العبارة: «ولا إذا قلنا النار ولهيب النار».

(٣) «ولا سيّما أن لنا هذه الشّهادات... هذا الرجل» أثبتّها من (ي) وليست في سائر النسخ. وهي مثبتة في «رسالة بولس» (ص ٤٢٠-٤٢١) وسيشير المصنّف إليها لاحقاً ويجب عنها.

فهذا تصريحٌ بالثلاثة أرباب، وأن الابن إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ، ومع تصريحكم بثلاثة أرباب، وتصريحكم بأن هذا إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ، تقولون: إن ذلك إلهٌ واحد، وهذا تصريحٌ بتعددِ الآلهة مع القول بإلهٍ واحد.

ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهرٌ آخر لا يمكن أن يُحمل كلامُكم على عطف الصِّفة^(١)، لكن كان يكون كلامُكم أعظمَ كفرًا، فتكونون قد جعلتم المسيح هو نفسَ الإله الواحد الأب، خالقٍ ما يُرى وما لا يرى، وهذا من أعظم^(٢) كفركم، مع أن هذا حقيقة قولكم؛ فإنكم تقولون: المسيح هو الله، وتقولون: هو ابن الله، كما ذكر الله القولين عنكم في كلامه، وكفركم بذلك، وليس هذا قول طائفة، وهذا قول طائفة^(٣)، كما يقوله بعض الناس، بل القولان جميعًا يقولهما فرقُ النصارى كالنسطورية، واليعقوبية، والملكية، ونحوهم.

وهذا أيضًا من تناقضكم؛ فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله، سواءً عبّر بالابن عن الصِّفة أو غيرها؛ فإن الأب هو الذات، والذات ليست هي الصِّفة، وإن عني بالابن الذات مع صفة الكلام كما تفسرون الأقنوم بذلك، فهذه الذات متصفةٌ مع ذلك بالحياة والكلام، سواءً عَنَوَاهُ به العلم، أو البيان مع العلم، هو مع الحياة قائمٌ بالأب، والصِّفة ليست عين^(٤) الموصوف، بل ولا يعبر عنها بأنها ابنُ الموصوف، ولا عبّر بذلك أحدٌ من الأنبياء ﷺ.

والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم: «وبربٍ واحدٍ يسوع المسيح» عطف

(١) بعدها في (ي): «على الصِّفة».

(٢) (و، ي): «أعظم من» تقديم وتأخير.

(٣) «وهذا قول طائفة» من (و) وليست في باقي النسخ.

(٤) (د، ع، ط، النيل): «غير».

الصِّفة، وأن هذا هو الأب، كما قال: إله إبراهيم، وإله إسحاق، وإله يعقوب فهذا إله واحد، والعطف لتغاير الصِّفة، فلو كان المراد بالابن نفس الأب لكان هذا خلافَ مذهبهم، ويكونون قد جعلوه إلهًا من نفسه فقالوا: إلهان، بل ثلاثة، وهو واحد.

فهذا لو أرادوه لكان أعظمَ في الكفر، بل قالوا: «وبربٍ واحدٍ، يسوع المسيح، ابن الله الوحيد، المولود من الأب قبل كل الدهور، نورٍ من نور، إله حقٌّ من إله حق، من جوهر أبيه، مولودٍ غير مخلوق» فصرَّحوا بأنه ربّ، وأنه إله حقٌّ من إله حق، وصرَّحوا بإله^(١) ثانٍ مع الإله الأوّل.

وقالوا مع ذلك: إنه مولودٌ من الأب قبل كلّ الدهور، وإنه مولودٌ غير مخلوق، فامتنع أن يريدوا بذلك النَّسوت، فإن النَّاسوت مخلوق.

وهم يقولون: إنّ الكلمة هي المتولّدة من الأب، والكلمة صفة المتكلّم وقائمةٌ به، والكلام ليس برّب ولا إله، بل هو كلامُ الربّ الإله، كما أن سائر كلام الله كاللّٰهُوارة، والإنجيل، والقرآن، ليس هو الربّ والإله.

ثم قلتم: «مساو الأب في الجوهر» فافتضى هذا أن يكون المولود الذي هو الكلمة جوهرًا، وأنه مساو الأب في الجوهر، والمساوي ليس هو المساوي.

وهذا يقتضي إثبات جوهرٍ ثانٍ مساوٍ الجوهر الأوّل، وهو صريحٌ بإثبات إلهين، ويقولون مع ذلك: «إلهٌ واحدٌ جوهرٌ واحد»، ولا يقال: الجوهر مع العلم الذي يعبرون عنه بالأقنوم مساوٍ الجوهر الذي هو الذات؛ فإن الجوهر هو الذات، وليس هنا جوهران، أحدهما مجردٌ عن العلم، والآخر متّصفٌ به

(١) (و، ي): «بأنه».

حتى يقال: إن أحدهما مساوٍ للآخر، بل الربُّ تعالى هو الذات المتَّصفة بالعلم، فإن كان الأب هو الذات المجرَّدة، فالابن أكمل من الأب، وهو الذات مع العلم، والأب بعض الابن.

وكذلك يلزمهم أن يكون «الابن» هو بعض روح القدس؛ فإنهم في أمانتهم جعلوا روح القدس هو الربُّ المحيي، والربُّ المحيي هو الذات المتَّصفة بالحياة، والذَّات المجرَّدة بعض ذلك، فإن كان الأب هو الذات المجرَّدة فالابن^(١) بعض روح القدس.

ثم قلتُ في أقنوم روح القدس الذي جعلتموه الربُّ المحيي: «إنه منبثق من الأب مسجودٌ له ممَّجد، ناطقٌ في الأنبياء»

فإن كان المنبثق ربًّا حيًّا، فهذا إثباتٌ إلهٍ ثالث، وقد جعلتم الذَّات الحيَّة منبثقةً من الذَّات المجرَّدة، وفي كلٍّ منهما من الكفر والتَّناقض ما لا يخفى.

ثم جعلتم هذا الثالث مسجودًا له، والمسجودُ له هو الإله المعبود، وهذا تصريحٌ بالسُّجود لإلهٍ ثالثٍ، مع ما فيه من التَّناقض، ثم جعلتموه ناطقًا في الأنبياء^(٢)، وهذا تصريحٌ^(٣) بحلول هذا الأقنوم الثالث^(٤) بجميع الأنبياء، فيلزمكم أن تجعلوا كلَّ نبيٍّ^(٥) مركَّبًا من لاهوتٍ وناسوت، وأنه إلهٌ تامٌّ، وإنسانٌ تامٌّ، كما قلتُ في المسيح؛ إذ لا فرق بين حلول الكلمة وحلول روح القدس، كلاهما أقنوم.

(١) (د، ع، ط. النيل): «فالأب».

(٢) (ي): «الأشياء» ومحملة في (و).

(٣) بعدها في (ي): «ثالث».

(٤) «الثالث» ليست في (ي).

(٥) (و، ي): «شيء».

وأيضاً فيمتنع حلول إحدى الصّفتين دون الأخرى، وحلول الصّفة دون الذات، فيلزم أن يكون الإله الحيّ النّاطق بأقانيمه الثلاثة حالاً في كل نبّي، ويكون كل نبّي هو ربّ العالمين، ويقال مع ذلك: هو ابنه، وفي هذا من الكفر الكثير^(١) والتّناقض العظيم ما لا يخفى، وهذا لازم للنّصارى لزوماً لا مَحِيد عنه؛ فإن ما ثبت للشيء ثبت لنظيره، ولا يجوز التّفريق بين المتماثلين.

وليس لهم أن يقولوا: الحلول أو الاتّحاد في المسيح ثبت بالنصّ، ولا نصّ في غيره؛ لوجوه:

أحدها: أن النّصوص لم تدلّ على شيء من ذلك، كما قد بيّن.

الثاني: أن في غير المسيح من النّصوص ما شابه النّصوص الواردة فيه، كلفظ الابن، ولفظ حلول روح القدس فيه، ونحو ذلك.

الثالث: أن الدّليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدم الدّليل المعين عدم المدلول، وليس كلّ ما علمه الله وأكرم به أنبياءه أعلم به الخلق بنصّ صريح، بل من جملة الدّلالات دلالة الالتزام.

وإذا ثبت الحلول والاتّحاد في أحد الشّيئين^(٢) لمعنى مشتركٍ بينه وبين الشّيء^(٣) الآخر وجب التّسوية بين المتماثلين، كما إذا ثبت أن النّبّي يجب تصديقه لأنه نبّي، ويكفر من كذّبه لأنه نبّي، فيلزم من ذلك أنه يجب تصديق كلّ نبّي، وتكفير من كذّبه.

(١) وفي (المطبوعتين): «الكبير».

(٢) (د، ع، ط. النيل): «النّبیین».

(٣) (د، ع، ط. النيل): «النّبّي».

الرَّابِع: هَبْ أَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي الْغَيْرِ، فَيُلْزَمُ تَجْوِيزُ ذَلِكَ فِي الْغَيْرِ؛ إِذْ لَا دَلِيلَ عَلَى انْتِفَائِهِ، كَمَا يَقُولُونَ^(١): إِنْ ذَلِكَ كَانَ ثَابِتًا فِي الْمَسِيحِ قَبْلَ إِظْهَارِهِ الْآيَاتِ عَلَى قَوْلِهِمْ^(٢)، وَحِينَئِذٍ فَيُلْزَمُهُمْ أَنْ يُجَوِّزُوا فِي كُلِّ نَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ قَدْ جَعَلَهُ إِلَهًا تَامًّا وَإِنْسَانًا تَامًّا، كَالْمَسِيحِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ.

الخَامِس: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ، لَكُنَّه جَائِزٌ عِنْدَهُمْ؛ إِذْ لَا فَرْقَ فِي قُدْرَةِ اللَّهِ بَيْنَ اتِّحَادِهِ بِالْمَسِيحِ وَاتِّحَادِهِ بِسَائِرِ الْآدَمِيِّينَ، فَيُلْزَمُهُمْ تَجْوِيزُ أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ كُلَّ إِنْسَانٍ إِلَهًا تَامًّا وَإِنْسَانًا تَامًّا، وَيَكُونَ كُلُّ إِنْسَانٍ مَرْكَبًا مِنْ لَاهُوتٍ وَنَاسُوتٍ.

وَقَدْ تَقَرَّبَ إِلَى هَذَا اللَّازِمِ الْبَاطِلِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ أَرْوَاحَ بَنِي آدَمَ مِنْ ذَاتِ اللَّهِ، وَأَنَّهَا لَاهُوتٌ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ، فَيَجْعَلُونَ نَصْفَ كُلِّ آدَمِيٍّ لَاهُوتًا، وَنَصْفَهُ نَاسُوتًا، وَهَؤُلَاءِ يُلْزَمُهُمْ مِنَ الْمُحَالَاتِ أَكْثَرُ مِمَّا يُلْزَمُ النَّصَارَى مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَالْمُحَالَاتِ الَّتِي تُلْزَمُ النَّصَارَى أَكْثَرُ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ.

الْوَجْهَ الثَّانِي: قَوْلُهُمْ: «وَلَا يُلْزَمُنَا إِذَا قُلْنَا هَذَا عِبَادَةُ ثَلَاثَةِ آلِهَةٍ، بَلْ إِلَهٌ وَاحِدٌ، كَمَا لَا يُلْزَمُنَا إِذَا قُلْنَا: الْإِنْسَانُ وَرُوحُهُ وَنُطْقُهُ ثَلَاثُ أَنْوَاسٍ، وَلَا إِذَا قُلْنَا: النَّارُ وَحَرُّهَا وَضَوْءُهَا ثَلَاثُ نِيرَانٍ، وَلَا إِذَا قُلْنَا: الشَّمْسُ وَضَوْءُهَا وَشِعَاعُهَا ثَلَاثُ شُمُوسٍ».

فَيَقَالُ: هَذَا تَمَثِيلٌ بَاطِلٌ لَوْجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ حَرَّ النَّارِ وَضَوْءَهَا الْقَائِمَ بِهَا لَيْسَ نَارًا مِنْ نَارٍ، وَلَا جَوْهَرًا مِنْ جَوْهَرٍ، وَلَا هُوَ مُسَاوِي النَّارِ وَالشَّمْسِ فِي الْجَوْهَرِ، وَكَذَلِكَ نُطْقُ الْإِنْسَانِ لَيْسَ

(١) «يقولون» ليست في (و، ي).

(٢) «على قولهم» ليست في (د، ع).

هو إنساناً من إنسان، ولا هو مساوٍ الإنسان في الجوهر، وكذلك الشمس وضوءها القائمُ بها وشعاعها القائمُ بها ليس شمساً ولا جوهرًا قائمًا بنفسه، وأنتم قلتم: «إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ» فقلتم في «الأمانة»: «نؤمن بإلهٍ واحدٍ، أبٍ ضابطِ الكل، وبربِّ واحدٍ يسوع المسيح ابنِ الله الوحيد، المولود من الأب قبل كلِّ الدُّهور، نورٍ من نور، إلهٌ حقٌّ من إلهٍ حقٍّ، من جوهر أبيه، مساوي الأب في الجوهر» وقلتم في «روح القدس»: «إنه ربُّ ممجَّدٍ مسجودٌ له» فأثبتتم ثلاثة أرباب.

والثاني: أن الضَّوء في الشمس والنار يراؤ به نفسُ الضَّوء القائم بها، ويرادُّ به الشُّعاعُ القائمُ بالأرض والجدران، وهذا مباينٌ لها ليس قائمًا بها، ولفظ النُّور يعبرُ به عن هذا وهذا، وكلاهما صفة قائمة بغيرها وعَرَض، وقد يراد بلفظ النُّور نفسُ النّار ونفسُ الشَّمس والقمر، فيكون النُّور جوهرًا قائمًا بنفسه، وإذا كان كذلك فهم جعلوا «الأب» ربًّا جوهرًا قائمًا بنفسه، و«الابن» أيضًا ربًّا جوهرًا قائمًا بنفسه، و«روح القدس» ربًّا جوهرًا قائمًا بنفسه.

ومعلومٌ أن ضوء النار والشمس وحرارتها ليس كلُّ منهما شمسًا ونارًا قائمةً بنفسها، ولا جوهرًا قائمًا بنفسه، فلو أثبتوا حياة الله وعلمه أو^(١) كلامه صفتين قائمتين به، ولم يجعلوا هذا ربًّا جوهرًا قائمًا بنفسه، وهذا ربًّا جوهرًا قائمًا بنفسه = لكان قولهم حقًّا وتمثيلُهم مطابقًا، ولكنهم لم يقتصروا على مجرد جعلهما صفتين لله حتى جعلوا كلاً منهما ربًّا وجوهرًا وخالقًا، بل صرّحوا بأن المسيح الذي يزعمون اتِّحاد^(٢) أحدهما به إلهًا^(٣) وخالقًا، فلو كان

(١) (و، ي): «و».

(٢) (ي): «اتخاذ».

(٣) بعدها في (المطبوعتين): «واحدًا».

نفس كلمة الله وعلمه لم تكن إلهًا خالقًا، فإن كلام الله وعلمه ليس إلهًا خالقًا، فكيف والمسيح مخلوق بكلمة الله، ليس هو نفس كلمة الله؟

الوجه الثالث: أن قولهم: «الشمس وشعاعها وضوءها» إن أرادوا بالضوء ما يقوم بها، وبالشعاع ما انفصل عنها = فليس هذا مثال النار وحرّها ولهبها؛ إذ كلاهما يقوم بها، وعلى هذا فالشمس لم تقم بها إلا صفة واحدة لا صفتين، فلا يكون التمثيل بها مطابقًا.

وإن أرادوا بالضوء والشعاع كلاهما ما يقوم بها، أو كلاهما ما انفصل عنها، فكلاهما صفة واحدة ليس هما صفتان كالحياة والعلم، فعلم أن تمثيلهم بالشمس خطأ.

وبعضهم يقول: الشمس وحرّها وضوءها، كما يقولون مثل ذلك في النار، وهذا التمثيل أصحّ لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم بها، فإن هذا لم يقم عليه دليل، وكثير من العقلاء ينكره، ويزعم أن جرم الشمس والقمر والكواكب لا توصف بحرارة ولا ببرودة، وهو قول أرسطو وأتباعه.

وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه، فإن أرادوا بالروح حياته، فليس هذا هو مفهوم الروح، وإن أرادوا الروح التي تفارق بدنه بالموت وتسمى النفس الناطقة فهذه جوهر قائم بنفسه ليس عرضًا من أعراضه، وحينئذ فيلزم أن يكون روح الله جوهرًا قائمًا بنفسه مع جوهر آخر نظير بدن الإنسان، ويكون الرب ﷻ مركبًا من بدن وروح كالإنسان، وليس هذا قول أهل الملل، لا المسلمين ولا اليهود والنصارى، بل هو كفر عندهم^(١)، فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل.

(١) «بل هو كفر عندهم» ملحقة في هامش (و) وليست في سائر النسخ.

الوجه الرابع: أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار والإنسان، أو النفس القائمة بهذه الجواهر، أو بما هو مباينٌ لذلك، كالضوء الذي يقع على الأرض والحيطان والهواء، وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشمس أو النار^(١)، فإن أريد هذا فهذا شعاعٌ منعكس، وضوء^(٢) منقلب، ليس هو صفة قائمة بالشمس والنار.

وإذا أُريد بما حلَّ في المسيح هذا، وهذا يسمى نورًا وروحًا، ويسمى نور الله، كما قال تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تَوَقَّدَ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [النور: ٣٥]. وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ [الشورى: ٥٢]. فأخبر أنه جعل الروح الذي أوحاه نورًا يهدي به من يشاء.

وقال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كِتَابٌ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ﴾ [المجادلة: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].

فإذا أُريد ما حلَّ في المسيح من الروح والكلمة بهذا المعنى فلا اختصاص للمسيح بذلك، فإن هذا يحلُّ في جميع الأنبياء والمؤمنين، وإن كانوا متفاضلين

(١) بعدها في (المطبوعتين): «أو الإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر» وليست في الأصول.
(٢) (و، ي): «وهو» بدل: «ضوء».

فيه بحسب درجاتهم، وليس هذا الحال فيهم نفس صفة الله القائمة به، وإن كان ذلك حاصلًا عنها ومسببًا عنها، لكن ليس هو نفس صفة الله، وإن كان من الناس من يقول: بل صفة الله التي اتّصف بها حلّت في العبد، فهذا القول خطأ؛ فإن صفة الموصوف القائمة به يمتنع قيامها بعينها بغيره، ولكنّ الإنسان إذا تعلّم علّم غيره، وبلغّ كلام غيره يقال: هذا علّم فلان وكلامه؛ لأن هذا الثاني بلغه عنه، والمقصود هو علّم الأوّل وكلامه، مع العلم بأن نفس ما قام بذات الأوّل ليس هو عين ما قام بذات الثاني، وإن كان قد يكون مثله، وقد يكون الأوّل هو المقصود بالثاني، مثل من بلغّ كلام غيره، فكلام المبلّغ هو المقصود بالتبليغ، وصفات المبلّغ - كحركته وصوته - بها يحصل التبليغ؛ ليس هو نفس المقصود، وإذا قيل: هذا كلام المبلّغ عنه، فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود بالتبليغ، لا إلى ما يختصّ به المبلّغ من أفعاله وصفاته، ولهذا شبه^(١) الناس من قال بحلول صفة الربّ في عبده بالنصارى القائلين بالحلول، وهو شبيه بهم من بعض الوجوه.

لكنّ النصارى لا يقولون بحلول صفة مجرّدة، بل بحلول الأقنوم الذي هو ذات متّصفة بالصفة، ويقولون: إن المسيح خالق ورازق، وهو خالق آدم ومريم، وهو ولد آدم ومريم، وهو خالق لهما بلاهوته، ابن لهما بناسوته.

ويقولون: هو ابن الله، وهو الله بلاهوته، ويقولون أيضًا باللاهوت والنّاسوت؛ لأجل الاتحاد، والله كفّرهم بقولهم^(٢): ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [المائدة: ١٧] ونحو ذلك.

(١) (و، ي): «يشبه».

(٢) بعدها في (و): «له».

وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشَّمْس والنَّار والنفس التمثيلَ بنفس ما يقوم بالشَّمْس والنَّار والنَّفْس من الضَّوء والحياة والنُّطق، وجعلوا ما يثبتونه من الأب والابن وروح القدس صفاتٍ لله، كما أنَّ هذه صفاتٌ لهذه المخلوقات.

قيل لهم أولاً: لم يعبرَ أحدٌ من الأنبياء ﷺ عن صفات الله باسم الأب و^(١)الابن وروح القدس، فليس لكم إذا وجدتم في كلام المسيح ﷺ أو غيره من الأنبياء ذكرَ الإيمان بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا: مُرادُهُم بذلك صفةُ الله التي هي الكلمة و^(٢)العلم، ولا حياةُ الله؛ إذ كانوا لم يريدوا هذا المعنى بهذا اللفظ، وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ما هو بائنٌ عن الله ﷻ.

والبائنُ عن الله ليس صفةً لله فضلاً عن أن يكون هو الخالق، فضلاً عن أن يكون البشر المتَّحد به خالقاً، فقد ضلَّتم ضلالاً بعد ضلال، ضلالاً حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفةَ الرب، ثم ضلالاً ثانياً حيث جعلتم الصِّفةَ خالقاً وربّاً، ثم ضلالاً ثالثاً حيث جعلتم الصِّفةَ تتَّحد ببشرٍ هو عيسى، ويُسمَّى المسيح، ويكون هو الخالق ربَّ العالمين، فضللتم في الحلول ضلالاً مثلثاً بعد ضلالكم في التَّليث أيضاً ضلالاتٍ أُخر، حيث أثبتتم ثلاثَ صفاتٍ دون غيرها، وجعلتموها جواهرَ أرباباً، ثم قلتم: إلهٌ واحد. فضللتم ضلالاً مثلثاً في التَّليث، وضلالاً مثلثاً في الاتِّحاد.

(١) «الأب و» ساقطة من (د، ي).

(٢) (و): «أو».

وقيل لكم ثانيًا: إذا جعلتم ذلك صفاتٍ لله، كما أن الضَّوء والنطق والحرارة صفاتٌ لما تقوم بها، امتنع أن تحلَّ غيرها، وامتنع مع الحلول أن تكون فاعلةً فعل النَّار والشمس والنفس، وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالةً بغير الله، وجعلتم ما يحلُّ به إلهاً خالقًا، بل هو الإله الخالق، ومعلومٌ أن أحدًا من العقلاء لا يجعلُ ما يحصلُ فيه ضوءُ النَّار نَارًا، ولا ما يحصلُ فيه شعاعُ الشمس شمسًا، ولا ما يحصلُ فيه نُطقُ زيدٍ وعلمُه هو نفسُ زيد، فكان جعلُكم المسيح هو الخالق للعالم مخالفًا لتمثيلكم.

وتبيَّن بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شيءٌ من الأمثلة؛ إذ كان كلامًا باطلاً متناقضًا يمتنع تحقُّقه، فلا يُمثَّل^(١) بشيءٍ من الموجودات الثَّابتة المعلومَة إلا كان تمثيلًا غير مطابق.

ولهذا يُشبَّهون الحلول والاتِّحاد تارةً بحلول الماء في الظَّرْف، وتارةً بحلول النَّار في الحديد، وتارةً بالنفس والبدن، وتارةً يقولون بأنهما جوهرٌ واحدٌ اختلطا كاختلاط الماء واللبن، وكلُّ هذه الأمثال التي ضربوها لله أمثالٌ باطلة، فإن الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاجٌ إلى وعائه، لو انخرق وعاءه لتبدَّد، وهو محيطٌ به، ولا يتَّصف الظَّرْف بشيءٍ من صفات الماء، والربُّ تعالى يمتنع أن يحتاج إلى شيءٍ من مخلوقاته، لا إلى العرش ولا إلى غيره، أو يحيط به شيءٌ من الموجودات؛ إذ هو الظَّاهر فليس فوقه شيءٌ.

(١) (د، ع): «تمثيل».

كما ثبت في الصحيح^(١) عن النبي ﷺ أنه قال: «أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ». فهو غنيٌّ عن كلِّ ما سواه، وكلُّ ما سواه فقيرٌ إليه، ولهذا لم يكن ما وصف الله به نفسه مماثلاً لصفات المخلوقين، كما لم تكن ذاته كذوات المخلوقين، فهو مستوٍ على عرشه، كما أخبر عن نفسه مع غناه عن العرش. والمخلوق المستوي على السرير، أو الفلك، أو الدابة، لو ذهب ما تحته لسقط؛ لحاجته إليه، والله غنيٌّ عن كلِّ ما سواه، وهو الحامل^(٢) للعرش ولحملة العرش.

وفرق النصارى الثلاثة يقولون بالاتحاد، فلا ينفعهم التمثيل بحلول الماء في الظرف، ولو قُدِّرَ أنهم قالوا بالحلول المجرد، مع أن الربَّ لا يحتاج إلى النَّاسوت ولا^(٣) يحويه ولا يَمْسُهُ، بل كما خاطب موسى من الشجرة، فهذا يوجب أن النَّاسوت لا يَتَّصِفُ^(٤) بشيءٍ من الإلهية كالشجرة، ثم إنه معلومٌ بالضرورة أن الصَّوت الذي كان يُسمَعُ هو صوت النَّاسوت، فالتمثيل بالشجرة أيضًا باطل، كما بُسِطَ في موضعه^(٥).

وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا أُلقي في النَّار فإنه يستحيل نارًا

(١) مسلم (٢٧١٣) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. في سائر النسخ: (الصحيحين)، والمثبت من (ي).

(٢) بعدها في هامش (و): «قدرته» كذا.

(٣) «ولا» مثبتة من (و) وفي سائر النسخ: بدون «واو».

(٤) (و): «يتصل».

(٥) انظر ما سيأتي (٢/٤٥٣).

لأَتَصَالَهُ بالنَّارِ، لَا أَنَّ النَّارَ الَّذِي اسْتَحَالَ إِلَيْهَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فَحَلَّتْ بِهِ، فَهَذَا^(١)
 اسْتِحَالَةٌ بِلا حُلُولٍ، وَالنَّارُ الَّذِي صَارَتْ فِي الْحَدِيدَةِ حَادِثَةٌ عَنْ تِلْكَ النَّارِ^(٢)
 لَيْسَتْ إِيَّاهَا، ثُمَّ تِلْكَ الْحَدِيدَةُ إِذَا طُرِقَتْ وَقَعَ التَّطْرِيقُ عَلَى النَّارِ، وَكَذَلِكَ إِذَا
 أُلْقِيَ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا تَمَثِيلًا مُطَابِقًا لَكَانَ الضَّرْبُ وَالصَّلْبُ^(٣) وَالْإِهَانَةُ
 وَقَعَ عَلَى اللَّاهُوتِ، وَكَانَ اللَّاهُوتُ هُوَ الَّذِي يَغْتَسِلُ بِالْمَاءِ، وَهُوَ الَّذِي يَأْكُلُ
 وَيَشْرَبُ، وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْكُفْرِ.

وَيُحَكِّى عَنْ بَعْضِ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ كَالْيَعْقُوبِيَّةِ أَنَّهُ يَقُولُ بِهَذَا الْكُفْرِ، وَإِنْ كَانَ
 كَثِيرٌ مِنْهُمْ كَالْمَلَكِيَّةِ وَالنُّسْطُورِيَّةِ يَنْكُرُهُ^(٤) فَهُوَ لَا زِمٌ لَهُمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا شَبَّهُوهُ
 بِالنَّفْسِ وَالْبَدَنِ، فَإِنَّ النَّفْسَ تَتَأَلَّمُ تَأَلَّمَ الْبَدَنُ، وَتَسْتَحِيلُ صِفَاتُهَا بِكَوْنِهَا فِي الْبَدَنِ،
 وَتَكْتَسِبُ عَنِ الْبَدَنِ أَخْلَاقًا وَصِفَاتٍ، فَلَوْ كَانَ هَذَا تَمَثِيلًا مُطَابِقًا لَزِمَ تَأَلَّمَ
 اللَّاهُوتُ بِآلَامِ الْبَدَنِ، وَأَنْ يَكُونَ مَتَأَلِّمًا بِجُوعِ الْبَدَنِ وَعَطَشِهِ وَضَرْبِهِ وَصَلْبِهِ،
 وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَحِيلًا لِمَا اكْتَسَبَهُ مِنْ صِفَاتِ النَّاسُوتِ الَّذِي هُوَ عَنْدهُمْ بِمَنْزِلَةِ
 الْبَدَنِ لِلنَّفْسِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ: «إِذْ لَمْ نُهْمِلْ مَا تَسَلَّمْنَاهُ، وَلَمْ نَرَفُضْ مَا تَقَلَّدْنَاهُ».

فَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِ الْيَهُودِ لِلْمَسِيحِ: «إِنَّا لَا نُهْمِلُ مَا تَسَلَّمْنَاهُ،
 وَلَا نَرَفُضُ مَا تَقَلَّدْنَاهُ مِنْ مُوسَى عليه السلام».

(١) (د، ي، ع، ط. النيل): «فهنا».

(٢) (و): «الحرارة».

(٣) «والصلب» ليست في (د، ي، ع).

(٤) (و): «تذكره».

وجواب الطائفتين من وجهين:

أحدهما: أنكم بدّلتُم وحرّفتُم الكتاب الذي أنزل إليكم، والشرع الذي شرع لكم، وتبدّل المعاني والأحكام لا ريب فيه عند جميع عقلاء الأنام، وما كان عليه اليهود بعد التّبدّل لم يكن هو الشرع الذي شرعه موسى عليه السلام، وما كان عليه النّصارى بعد التّبدّل لم يكن هو الشرع الذي شرعه المسيح عليه السلام.

والثاني: أنكم كذّبتُم بالكتاب الآخر، والرسول الآخر الذي أُرسل إليكم، ومن كذّب بما ^(١) أنزل إليه من ربّه، والرسول الذي أُرسل إليه كان كافراً مستحقّاً لعذاب الدُّنيا والآخرة، وإن كان قبل ذلك متّبِعاً ^(٢) لشرع رسول ^(٣) وكتاب غير مبدّل، فكيف إذا كان قد بُدّل ما بُدّل من أحكامه ومعانيه؟

(١) المثبت من (و)، وباقي الأصول: «ما».

(٢) (ي): «ممتنعاً» كذا.

(٣) «رسول» ليست في (و).

فصل

وأما قولهم: «ولنا هذه الشَّهادات والدَّلَّائل من الكتاب الذي في أيدي هؤلاء القوم».

فيقال: لا يصحُّ استشهداهم بهذا الكتاب واستدلَّاهم به بوجه من الوجوه، فإن الذي قد جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه مرسل إليهم، وأنهم كفارٌ إذا لم يؤمنوا به، مستحقُّون للجهاد، ومن لم يستحلَّ جهادهم فهو كافر، والقرآنُ مملوءٌ بكفرهم، فإن كان هذا رسولاً من الله، وقد أخبر بكفرهم = ثبت أنهم كفار؛ فإن الرسول لا يقول على الله إلا حقاً، لا يكذبُ على الله في شيء، ومن كذب على الله ولو في كلمة واحدة فهو من الكذَّابين المفتريين على الله الكذب، مستحقُّ لعقوبة الكذَّابين، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿ [الحاقة: ٤٤-٤٧].

وقال تعالى: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبَشِّرِ اللَّهَ الْبَاطِلَ وَيُخَيِّطِ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ [الشورى: ٢٤].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَاتٍ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (١٠١) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ [النحل: ١٠١-١٠٢].

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنْتَ بِفَرءٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَآئِي

نَفْسِي^ط إِنِ اتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ^ط إِنِّي أَخَافُ^ط إِنَّ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾
 قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا
 مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ [يونس: ١٥-١٦].

فمتى كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذباً على الله لم يكن كتاب الله،
 ولم يكن الذي جاء به رسول الله، فإن الكاذب قد يصدّق في أكثر ما يقوله، لكن
 إذا كذب في بعض ما يقوله كان كاذباً، والله تعالى لا يرسل من يكذب عليه؛ فإن
 المخلوق لا يرضى أن يرسل من يعلم أنه يكذب عليه^(١)، ولو فعل ذلك دلّ
 على جهله أو عجزه، فكيف يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه؟!

وحينئذٍ فمتى كذبوا بكلمة واحدة ممّا في الكتاب لم يصحّ استشهادهم
 واستدلّ لهم بشيء ممّا في الكتاب، وإن صدّقوا بالكتاب كلّهم لزمهم الإيمان بما
 جاء به، واتباع شريعته، والاعتراف بكفر الذين كذبوه، وكفر الذين يقولون: إن
 الله هو المسيح ابن مريم، وإن الله ثالث ثلاثة.

وهذا بخلاف من آمن بالرسول ولم يثبت عنده بعض ما نُقل عنه، أو^(٢) لم
 يعرف معناه، فإن هذا لا يقدح في أصل إيمانه بالرسول^(٣).

فالمسلمون إذا كذبوا ببعض ما نُقل عن موسى والمسيح فهو لظعنهم في
 النَّاقِل، لا في النَّبِيِّ^(٤) المنقول عنه.

(١) (ي): «أن يعلم من يكذب عليه» بدل: «أن يرسل من يعلم أنه يكذب عليه». وقوله: «يعلم أنه» ساقطة من (ع).

(٢) (و، ي): «لو».

(٣) «بالرسول» ليست في (و).

(٤) (و): «الشيء».

وأما النصارى فيعلمون أن محمدًا ﷺ جاء بالقرآن، فطعنهم في بعضه طعنٌ في الرّسول نفسه وكفرٌ به، وليس هذا بمنزلة ما مثّلوا به من الوثيقة التي كُتِبَ وفاؤها في ظهرها؛ فإن الذي له الدّين^(١) أقرّ بالاستيفاء المسقط له، فلم يبق هناك حقٌّ له يدّعيه، بخلاف ما يُخبرُ به الذي يقول: إنه رسول الله، فإنه يقول: إن الله أنزل عليّ هذا الكتاب كلّهُ، وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وكذا، فإن كذب في شيءٍ ممّا أخبر به عن الله لم يكن الله أرسله، فإن الذي أرسله هو الذي جعله يُبلّغُ عنه ما يقوله بلا زيادةٍ ولا نقص.

وإرسال الله للرّسول يتضمّن شيئين:

إنشاء الله للرّسالة، والله حكيم، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، لا يجعلها إلا فيمن هو من^(٢) أكمل الخلق وأصدقهم.

ويتضمّن إخبار الله عنه بأنه صادقٌ عليه فيما يبلّغُه عنه ممّا يقول إن الله أرسله به، فكما صدّقه بالآيات المعجزات في قوله: إنه أرسلني، فقد صدّقه بما يقول: إنه أرسلني به؛ إذ التصديق بكونه أرسله من غير معرفةٍ بصدقه فيما يخبر به لا فائدة فيه، ولا يحصل به مقصود الإرسال.

والله تعالى عليمٌ بما يشهد به لمن أرسله، بخلاف المخلوق الذي يبعث من يظنّه يصدّق فيما يبلّغُه عنه، فيظهُرُ أنه كذبٌ عليه، والله يعلم عواقب الأمور، والرّسالة صادرةٌ من علمه وحكمته، وهو عليمٌ حكيم، ومن يكذب على الله - ولو في كلمةٍ - لم يبلّغُ عنه ما يقوله على هذا الوجه، فلا يكون رسوله.

(١) (المطبوع): «التين» خطأ.

(٢) «من» مثبتة من هامش (و) وليست في سائر النسخ.

ولهذا اتَّفَقَ أهل الملل على أن الرُّسُلَ معصومون فيما يبلغونه عن الله، لا يكذبون عليه عمدًا ولا خطأ، فإن هذا مقصودُ الرِّسالة، فكان تمثيلُ هذا بالوثيقة تمثيلًا باطلاً، فإن المدَّعي للإسقاط لم يدَّع كلامًا متناقضًا، بل قال: أقررت بهذا الدِّينِ ثم وفَّيتُك إِيَّاه، وأنت تُقرُّ بوفائِهِ، وإقرارُك مكتوبٌ في ظهرها، فليس لك أن تحتجَّ بإقرارِي بالدِّينِ دون إقرارِك بالوفاء، بل إمَّا أن تعتبر ما في الوثيقة من إقرارِي وإقرارِك، وإمَّا أن تُبطل الأمرين.

وهذا كلامٌ عدلٌ، كالشَّرِيكَينِ والمتعاوِضَيْنِ^(١)، مثل شريكي العنان، إذا قال لصاحبه: إن حصل ربحٌ فهو لي ولك، وإن لم يحصل ربحٌ فلا لي ولا لك. وكذلك البائع والمؤاجر الذي يقول: إن كان بيننا معاوضةٌ^(٢) فعليك تسليمٌ ما بذلتَه، وعليّ تسليمٌ ما بذلتُهُ، لا يُستَحَقُّ هذا إلا بهذا. فهذا كلُّه كلامٌ عدلٌ وإنصاف.

بخلاف الشَّخص الذي يقال فيه: إنه رسول الله، والكتاب الذي يقال: إنه كلام الله، وإن الله أنزلَه، فإن هذا إن كان رسولًا صادقًا فجميع ما بلغه عن الله حقٌّ، وإن كان كاذبًا لم يكن الله أرسله، فجميع ما بلغه عن الله كذبٌ على الله، فلا يجوز بمجرد خبره أن يُنسب إلى الله شيءٌ، ولا يُحتجَّ بما يُخبر به عن الله على شيءٍ.

ألا ترى أن من ادَّعى الرِّسالة وعُلم أنه كاذبٌ، كالأسود العنسيّ، ومسيلمةَ الكذاب، وطليحةَ الأسديّ، والحارثِ الدَّمشقيّ، وبابا الرُّوميّ، وغير هؤلاء،

(١) (د): «المتعاوضين» بلا «واو»، (ي): «المتعارضين»، (ع): «المتفاوضين». والمثبت أنسب لتفريع المصنف على النوعين.

(٢) (ي): «لي معارضة» بدل: «بيننا معاوضة».

لا يجوز لأحد أن يَحْتَجَّ بشيءٍ مما ذكروا أن الله أرسلهم به، وإن كان ذلك القول قد عُلِمَ أنه حقٌّ من جهةٍ أخرى، فإنه قد عُلِمَ بكذبهم أن الله لم يرسلهم، فأَيُّ شيءٍ قالوا: إن الله أنزله عليهم كانوا كاذبين فيه، وَمَنْ^(١) عُلِمَ أنه كاذبٌ في نفس الخبر المعين لم يجر أن يُحتَجَّ بجنس الذي عُلِمَ أنه كاذبٌ فيه.

وكذلك لو قال رجل: عندي أن موسى، أو داود، أو المسيح^(٢) لم يرسلهم الله بشيءٍ، لكن كذبوا في قولهم: إن الله أرسلهم، فإذا أراد مع هذا أن يحتجَّ بما يُنْقَلُ من التَّوراة، والزَّبُور، والإنجيل عن الله = كان متناقضًا، وكان احتجاجه باطلاً غير مقبول، بل لو قال: أنا أشكُّ في بعض ما أخبروا به عن الله، هل كذبوا فيه أم لا؟ كان كذلك شكًّا في أن الله أرسلهم، فإن من أرسله الله لا يكذب في شيءٍ: لا خطأ ولا عمدًا، ومع شكِّه في ذلك لا يجوز أن يَحْتَجَّ بشيءٍ مما ينقلونه عن الله؛ لتجويز أن يكونوا كاذبين في نفس ذلك الذي نقلوه عن الله.

وليس هذا مثل رسول الواحد من الآدميين، فإنه قد يكون أرسله، ثم إن الرسول صدق في بعض ما بلغه عن مرسله، وكذب في البعض، ويجوز على الآدمي أن يُرْسَلَ من يكذب عليه؛ لعدم علمه بكذبه، أو عدم حكمته في إرساله.

وأما الربُّ تعالى: فلا يجوز أن يرسل بنبي^(٣) يكذب عليه^(٤) لا عمدًا، ولا خطأ، وكذلك الشَّاهد والمخبر الذي قد عُلِمَ أنه تارةً يصدِّق وتارةً يكذب يمكن أن يُسْتَدَلَّ ببعض أخباره الذي يَظْهَرُ فيها صدقه لدلالاتٍ تقترن بذلك،

(١) (و): «وشيء»، (المطبوعتان): «ومتى».

(٢) بعدها في (و): «كذبوا على الله في بعض ما يخبرون به عن الله، كانوا بمنزلة من» وليست في سائر النسخ.

(٣) (ي): «شيء» كذا، (ط. النيل): «من». (المطبوع): «نبياً».

(٤) بعدها في (و): «في شيء».

بخلاف الرّسول، فإنه إذا كَذَبَ كِذْبَةً وَاحِدَةً اَمْتَنَعَ أَنْ يَكُونَ اللهُ أَرْسَلَهُ، فصار جميع ما يُبَلِّغُهُ عن الله هو كاذبٌ في أَنَّ الله أَرْسَلَهُ بِهِ، فَكَذِبُهُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يوجب أنه كاذبٌ في جميع ما بَلَّغَهُ عن الله، وَأَنْ جَمِيعَ مَا حَكَاهُ وَرَوَاهُ عَنِ اللهِ قَدْ كَذَبَ فِيهِ، وَإِنْ قُدِّرَ أَنَّ ذَلِكَ الْكَلَامَ فِي نَفْسِهِ حَقٌّ، لَكِنْ تَبْلِيغُهُ عَنِ اللهِ، وَنَقْلُهُ، وَرَوَايَتُهُ، وَحِكَايَتُهُ عَنِ اللهِ كَذِبٌ عَلَى اللهِ^(١).

وقد أخبر الله أنه ينسخ ما يلقيه الشيطان مما يناقض مقصود التبليغ، بقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٢﴾ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥٣ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٤ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿[الحج: ٥٢-٥٥].

وإن قالوا: خبره يناقض بعضه بعضًا، كان الجواب من وجهين: أحدهما: أن هذا أيضًا إن كان حقًا فإنه^(٢) يقدح في رسالته، فإن الرّسول لا يناقض بعض خبره بعضًا، ومن كان كذلك لم يصحّ لكم أن تحتجّوا بشيء ممّا جاء به، وإن كان باطلاً لم يرد عليه.

(١) «أنه حق من جهة أخرى... كذب على الله» ساقطة من (د، ع) وقد أشارا في هامش النسختين إلى أن الكلام «يتلوه في وريقة» ولم أجده فيهما.
(٢) «فإنه» ليست في (د، ع، ي).

فَعَلِمَ أَنَّ اسْتِدْلَالَهِمْ بِمَا فِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَحَّةِ دِينِهِمُ الَّذِي خَالَفُوا بِهِ هَذَا الْكِتَابَ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، وَهُوَ جَمْعُ بَيْنِ النَّاقِضِينَ، وَاسْتِدْلَالُ بِمَا فِي الْكِتَابِ عَلَى مَا يَوْجِبُ بَطْلَانَ الْاسْتِدْلَالِ بِشَيْءٍ مِمَّا فِي الْكِتَابِ.

وَإِذَا كَانَتِ النَّاتِجَةُ تَسْتَلْزِمُ فُسَادَ بَعْضِ مَقَدِّمَاتِ الدَّلِيلِ بَطْلَ الْاسْتِدْلَالِ بِذَلِكَ الدَّلِيلِ الَّذِي لَا يَصَحُّ إِلَّا بِصَحَّةِ مَقَدِّمَاتِهِ، فَإِذَا كَانَتِ مَقَدِّمَتُهُ لَا تَصَحُّ إِلَّا مَعَ فُسَادِ نَتِيجَتِهِ، وَنَتِيجَتُهُ مُسْتَلْزِمَةٌ لِفُسَادِ مَقَدِّمَتِهِ = كَانَ الْجَمْعُ بَيْنَ صَحَّةِ الْمَقَدِّمَةِ وَالنَّتِيجَةِ جَمْعًا بَيْنَ النَّاقِضِينَ.

وَكَذَلِكَ مِنْ اسْتِدْلَالٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْكِتَابِ عَلَى مَا يَنَاقِضُ مَا فِي الْكِتَابِ، كَاسْتِدْلَالِ النَّصَارَى بِآيَاتٍ فِيهِ عَلَى صَحَّةِ دِينِهِمْ، كَانَ تَنَاقُضًا^(١)؛ فَإِنَّهُ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ الدَّلِيلُ بِأَنَّهُ مَدَّحٌ دِينَهُمْ مَعَ ذَمِّهِ = كَانَ مُتَنَاقِضًا^(٢)، وَالْكِتَابُ الْمُتَنَاقِضُ لَا يَكُونُ كِتَابَ اللَّهِ.

وَإِنْ فَسَدَ أَحَدُهُمَا، إِمَّا فُسَادُ ذَمِّهِمْ^(٣)، وَإِمَّا فُسَادُ مَدْحِهِ، فَالْكِتَابُ الَّذِي فِيهِ فُسَادٌ لَا يَكُونُ كِتَابَ اللَّهِ، فَيَلْزِمُ أَنْ لَا يَكُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، فَلَا يَصَحُّ الْاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ كَوْنَهُ خَبَرَ اللَّهِ.

وَأَمَّا الْاسْتِدْلَالُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ كَوْنِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ رَجُلًا عَالِمًا حَكِيمًا، وَهَذَا لَا يَفِيدُ الْعِلْمَ؛ إِذْ لَيْسَ مَعْصُومًا إِلَّا الْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّصَارَى يَجُوزُونَ أَنْ يَكُونَ مَعْصُومًا غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ، فَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ.

(١) (و): «متناقضًا».

(٢) (د، ع): «تناقضًا».

(٣) (و): «دينه»، (المطبوعتان): «دينهم».

وإن قالوا: هو رجلٌ عالمٌ ليس برسولٍ من الله.

قيل لهم: فهذا قوله ليس بحجة؛ لجواز أن يخطئ، ولكن يُعتضد بقوله، وأما إذا ادَّعى أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب كله، فهذا كَذَابٌ لا يُحتجُّ بشيءٍ من كلامه، ولا يكون مثلُ هذا عدلاً، فضلاً عن أن يكون حكيماً، بل هو من الذين افترَوْا على الله كذباً: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ﴾ [الأنعام: ٩٣].

والجوابُ الثاني: أنا قد بينَّا ما ذكروه أنه لا يناقض شيئاً مما أخبر به، وأنه ليس في هذا الكتاب تناقضٌ يحتجُّون به بوجهٍ من الوجوه.

وأما قولهم: وأعظم حُجَّتِنَا ما وجدناه فيه من الشَّهادة لنا بأن الله جعلنا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة.

فيقال: بل ما ذكروه حجةٌ عليهم لا لهم، فإن الله أخبر المسيح أنه جاعل الذين اتَّبَعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وخبر الله حقاً، ووعد الله صدقاً، والله لا يخلف الميعاد، فلما اتَّبَعَ المسيح من آمن به جعلهم الله فوق الذين كفروا به من اليهود وغيرهم.

ثم لما بعث الله محمداً ﷺ بالدين الذي بعث به المسيح وسائر الأنبياء قبله، وكان محمداً ﷺ مصدقاً لما جاء به المسيح، وكان المسيح مبشراً برسولٍ يأتي من بعده اسمه «أحمد» = صارت أمة محمداً ﷺ أتبع للمسيح ﷺ من النَّصارى الذين غيَّروا شريعته وكذبوه فيما بشر به، فجعل الله أمة محمداً ﷺ فوق النَّصارى إلى يوم القيامة، كما جعلهم أيضاً فوق اليهود إلى يوم القيامة.

والنَّصارى بعد النسخ والتبديل ليسوا متبعين المسيح، لكنهم أتبعُ له من

اليهود الذين بالغوا في تكذيبه وسبّه، فإنهم كذبوه أوّلاً، وكذبوا محمّداً ﷺ ثانياً، فصاروا أبعد عن متابعة المسيح من النصارى، فكانوا مجعولين فوق اليهود.

والمؤمنون أمّة محمّد ﷺ، هم المتّبعون للمسيح ﷺ، ومن سواهم كافرٌ به^(١)، فأمة محمّد ﷺ فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة، ولهذا لما جاء المسلمون يقاتلون النصارى غلبوهم، وأخذوا منهم خيار الأرض: الأرض المقدّسة، وما حولها من مصرَ والجزيرة وأرض المغرب^(٢)، ولم يزل المسلمون منتصرين على النصارى، ولا يزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر النصارى^(٣) قطُّ على جميع المسلمين، وإنما تنتصر على طائفةٍ من المسلمين بسبب ذنوبهم، ثم يُدِيلُ^(٤) الله المؤمنين عليهم.

ولو كان النصارى هم المتّبعين للمسيح ﷺ، والمسلمون كفاراً به لوجب أن ينتصروا على جميع المسلمين؛ لأن جميع المسلمين ينكرون إلهيّة المسيح ويكفّرون النصارى، فعُلم أن المتّبعين للمسيح هم المسلمون دون النصارى.

(١) «به» ليست في (و).

(٢) (د، ع، ط. النيل): «العرب».

(٣) «النصارى» ساقطة من (و).

(٤) (و، المطبوعتان): «يؤيد».

فصل

قالوا: «وأما تجسّم كلمة الله الخالقة التي بها خَلَقَ كُلَّ شيءٍ، وتجسّدُها بإنسانٍ مخلوق، وهو الذي أخذ من مريم العذراء المصطفاة التي فُضِّلَتْ على نساء العالمين، وتحدّثت الكلمةُ به اتحادًا بريًا من اختلاطٍ، أو تغييرٍ، أو استحالة، وخاطب الناس كما خاطب الله موسى النبي من العوسجة، ففعل المعجز بلاهوته، وأظهر العجز^(١) بناسوته، والفعلان هما من المسيح الواحد». والجواب: أن في هذا الكلام من أنواع الكذب، والكفر، والتناقض أمورًا كثيرة، وذلك يظهر بوجوه:

الأول: أن قولهم: «كلمة الله الخالقة التي بها خَلَقَ كُلَّ شيءٍ» كلامٌ متناقض؛ فإن الخالق هو الإله الخالق، وهو خَلَقَ الأشياء بكلامه، وهو قوله: «كن»، فالخالق لم تُخلق به الأشياء، بل هو خلقها، والكلام الذي به خُلِقَت الأشياء ليس هو الخالق لها، بل به خَلَقَ الخالقُ الأشياء، والفرق بين الخالق والمخلوق، وبين ما به خَلَقَ الخالقُ = معقول.

وهؤلاء جعلوا الخالق هو الذي به خُلِقَت^(٢) المخلوقات، فجعلوا الكلمة هي الخالق، وجعلوا المخلوقات خُلِقَت بها.

وإيضاح هذا: أن الكلمة إن كانت مجرد^(٣) الصّفة، فالصّفة ليست خالقة، وإن كانت الصّفة مع الموصوف فهذا هو الخالق، ليس هذا هو المخلوق به.

(١) (و): «المعجز».

(٢) (و): «خلقت به».

(٣) (د، ي، ع): «مجردة».

والثاني: قولهم: «تجسُّدها بإنسان مخلوق» وقولهم: «تجسُّم كلمة الله» فإن قولهم: «تجسَّمت، وتجسَّدت» يقتضي أن الكلمة صارت جسداً وجسماً بالإنسان المخلوق، وذلك يقتضي انقلابها جسداً وجسماً، وهذا يقتضي استحالتها وتغيُّرها، وهم قالوا: «اتحاداً برياً من تغيُّر واستحالة».

الثالث: قولهم: «اتحدت الكلمة به اتحاداً برياً من اختلاطٍ، أو تغيُّرٍ، أو استحالة» كلامٌ متناقضٌ أيضاً؛ فإن الاتحاد أن يصير الاثنين واحداً، فيقال قبل الاتحاد كان اللاهوت جوهرًا، والناسوت جوهرًا آخر، وإن شئت قلت: كان هذا شيئًا، وهذا شيئًا، أو هذا عينًا قائمةً بنفسها، وهذا عينًا قائمةً بنفسها، فبعد الاتحاد إما أن يكونا اثنين كما كانا أو صار الاثنين واحدًا، فإن كانا اثنين كما كانا فلا اتِّحاد، بل هما متعدَّدان كما كانا متعدِّدين، وإن كانا قد صارا شيئًا واحدًا، فإن كان هذا الواحد هو أحدهما، فالآخر قد عُدِم، وهذا عَدَمٌ لأحدهما لا اتِّحاده، وإن كان هذا الذي صار واحدًا ليس هو أحدهما، فلا بد من تغيُّرهما واستحالتيهما، وإلا فلو كانا بعد الاتحاد اثنين باقين بصفاتهما لم يكن هناك اتحاد.

فإذا قيل: «اتحد اتحاداً برياً من اختلاطٍ أو تغيُّرٍ أو استحالة» كان هذا كلامًا متناقضًا، ينقضُ بعضُه بعضًا؛ فإن هذا إنما يكون مع التعدُّد والمباينة لا مع الاتِّحاد.

يوضح ذلك: أنه إذا اتَّحد الماء واللبن، أو الماء والخمر، ونحو ذلك، كان الحاصل من اتِّحادهما شيئًا ثالثًا ليس ماءً محضًا ولا لبنًا محضًا، بل هو نوعٌ ثالث، وكلُّ من الماء واللبن قد استحال وتغيَّر واختلط، وأما اتِّحادٌ بدون ذلك فغير معقول.

ولهذا عَظُم اضطراب النَّصارى في هذا الموضع وكُثِر اختلافهم وصار كل

منهم يَرُدُّ على الآخر ما يقوله، ويقول هو قولاً يكون مردوداً، فكانت أقوالهم كلها باطلة مردودة؛ إذ كانوا قد اشتركوا في أصل فاسد يستلزم أحد أمور كلها باطلة، فأي شيء أُخذ من تلك اللوازم كان باطلاً، ولا بدَّ له منها، فيأخذ هذا بعض اللوازم فيرده الآخر، ويأخذ الآخر لازماً آخر فيرده الآخر.

وهذا شأن جميع المقالات الباطلة، إذا اشترك فيها طائفةٌ لزمها لوازم باطلة، وفساد اللازم يدلُّ على فساد الملزوم، فإنه إذا تحقَّق الملزوم تحقَّق اللازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

وهذا يتبيَّن بالوجه الرابع وهو أن يقال: كثيرٌ من النصاري يقول: إنهما بعد الاتحاد جوهرٌ واحد، وطبيعةٌ واحدة، ومشئةٌ واحدة.

وهذا القول يُضاف إلى اليعقوبية.

ويقولون: إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا، كما يختلط الماء واللبن، والماء والخمر، وهذا القول هو حقيقة الاتحاد، لا يُعقل الاتحاد إلا هكذا، لكنَّ فساده ظاهرٌ لعقول الناس، فإذا كان هذا لازماً لقول النصاري وفساده ظاهرٌ، كان فساد اللازم يدلُّ على فساد الملزوم، فإن حقيقة هذا القول أن الذي كان يأكل ويشرب، ويبول ويتغوط، والذي ضرب وبُصق في وجهه، ووضع الشوك على رأسه هو ربُّ العالمين.

ونفس تصوّر هذا القول ممّا يوجب العلم ببطلانه، وتنزيه الله عن ذلك، وأن قائله من أعظم المفترين على الله، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۝٨٨﴾ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَخَرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝٩٠ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۝٩١ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۝٩٢ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝٩٣ لَقَدْ أَخَصَّكُمْ وَعَدَّكُمْ عَدًّا

﴿١٤﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ﴿[مريم: ٨٨-٩٥].

الوجه الخامس: قولهم: «وخاطب الناس كما خاطب الله موسى من العوسجة» يوجب أن يكون الذين كلّمهم المسيح ممّن آمن به وكفر به، بمنزلة^(١) موسى بن عمران الذي كلمه الله تكليمًا.

ومعلوم أن تكليم الله لموسى ﷺ مما فضّله به على غيره من النبيّين، فإن كان آحاد الناس بمنزلة موسى بن عمران لزم أن يكون كلّ من آحاد الناس في ذلك بمنزلة موسى بن عمران، وهذا مما يُعْلَمُ فسادُه بالاضطرار من دين الرُّسل.

الوجه السادس: أنه من المعلوم أن خطاب الله لأنبياؤه ورسله أفضل من خطابه لمن ليس بنبيّ ولا رسول، والمسيح ﷺ لم يكلم عامّة النبيّين والمرسلين، بل لم يكلم إلا ناسًا منهم من آمن به، ومنهم من كفر.

والتّحقيق أنه لم يكلم أحدًا من رسل الله، ولكنّ النّصارى يزعمون أن الحواريين رسل الله، وهذا باطل، ولو سلّم فلم يكلم إلا اثني عشر رسولًا، وقد بعث الله قبله رسلاً كثيرين، قد روي في حديث أبي ذرّ أن عدّتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر^(٢).

وقد قال الله في القرآن: ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ^ط فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ﴿[النحل: ٣٦] وقال تعالى: ﴿وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿[فاطر: ٢٤].

(١) (ع، ط. النيل)

(٢) تقدم تخريجه (١/٤١٧).

وفي الحديث الذي في المسند^(١)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال: «أَنْتُمْ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً، أَنْتُمْ خَيْرُهَا وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ» وهذه السَّبعون سواء كانت هي التي هداها أو هي الجميع، فإنه يدلُّ على كثرة الرُّسل، ولم يكَلِّم الله أحداً من هؤلاء من بشرٍ حلَّ فيه، فلو كان المكلَّم^(٢) للناس في عيسى هو الله، لكان تكليمُ الله للذين كلَّهم عيسى من الكفار والمؤمنين أكمل من تكليمه رسلَ الله الذين أرسلهم.

الوجه السابع: أن النَّاسوت ناسوتُ المسيح هو من جنس سائر النَّوَاسيت، والإنسان لا يستطيع أن يرى الله في الدنيا كما أخبر بذلك موسى وعيسى ومحمدٌ ﷺ، فإذا لم يستطع أن يراه كان أن لا يستطيع الاتصال به ومماسَّته فضلاً عن الاتِّحاد به أولى وأحرى.

الوجه الثامن: أن الله لما كلَّم موسى ﷺ من الشَّجرة، كان الكلام المسموع مخالفاً لما يُسمَعُ من كلام الناس، ولهذا لم تُطَقْ بنو إسرائيل سماعَ ذلك الصَّوت، بل قالوا لموسى: صِفْ لنا ذلك، وهذا عندهم في التَّوراة. كما روى الخلال في كتاب «السُّنَّة»^(٣)، عن أحمد بن حنبل، فيما رواه من حديث الزهري، قال: «لَمَّا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ اللَّهِ قَالَ: يَا رَبِّ هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ»^(٤) هو كلامك؟ قال: نَعَمْ يَا مُوسَى، هُوَ كَلَامِي، وَإِنَّمَا كَلِمَتُكَ بِقُوَّةِ عَشْرَةِ آلَافٍ لِسَانٍ،

(١) تقدم تخريجه (٤١٧/١).

(٢) (د، ي): «المتكلم». وقد سقطت من (ع).

(٣) لم أجده في المطبوع من الكتاب. وقد أخرج نحوه حرب في «السنة» (٤١١) مرفوعاً من حديث جابر رضي الله عنه ولا يصح، وأخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ١٧٨)، وعبدالله بن أحمد في «السنة» (٥٢٦) من قول كعب الأحبار.

(٤) (ي): «أسمعه»، (ع): «سمعته»، والكلمة مطموسة في (د).

ولي قُوَّةُ الأَلْسِنِ كُلِّهَا، وأنا أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا كَلَّمْتُكَ عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُ
بَدَنُكَ، وَلَوْ كَلَّمْتُكَ بِأَكْثَرِ مِنْ هَذَا لِمِتَّ، فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ قَالُوا لَهُ:
صِفْ لَنَا كَلَامَ رَبِّكَ. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَهَلْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصِفَهُ لَكُمْ؟ قَالُوا:
فَشَبِّهْهُ لَنَا. قَالَ: هَلْ سَمِعْتُمْ أَصْوَاتَ الصَّوَاعِقِ الَّتِي تُقْبَلُ فِي أَحْلَى حَلَاوَةٍ
سَمِعْتُمُوهَا، فَكَأَنَّهُ مِثْلُهُ».

وأما المسيح ﷺ فكان كلُّ أحدٍ يسمع صوته كصوت سائر الناس، لم
يتميّز عنهم بما يوجب أن يكونوا سمعوا كلام الله كما سمعه موسى بن عمران.
الوجه التاسع: أن الجنِّيَّ إذا حلَّ في الإنسيِّ، كما يحلُّ في المصروع
ويتكلَّم على لسانه، فإنه يتغيَّر الكلام، ويعرف الحاضرون أنه ليس هو كلام
الإنسيِّ، مع أنه يتكلَّم بلسان الإنسيِّ، وحركة أعضائه، فيَعْلَمُ أن الصوت حصل
بحركة بدن الإنسيِّ، مع العلم بأنه قد تغيَّر تغيُّراً خالف به المعهود من كلام
الإنسيِّ، والإنسان الذي حلَّ فيه الجنِّيُّ يغيب عقله، ولا يشعر بما تكلم الجنِّيُّ
على لسانه.

فربُّ العالمين ﷻ لو حلَّ في بشرٍ، واتَّحد به، وتكلَّم بكلامه، وكان
الكلامُ المسموعُ كلامَ الله المسموعَ منه، لكان يظهر من الفرق بين ذلك وبين
المعهود من كلام الإنسيِّ ما هو في غاية الظهور، وكان يتغيَّر حالُ الإنسيِّ غايةَ
التغيُّر؛ فإنَّ الربَّ ﷻ لما تجلَّى للجبل جعله دكاً، وخرَّ موسى صعباً، فإذا كان
البدنُ^(١) الإنسيُّ لا يثبت لتجلّيه للجبل، فكيف يثبت لحلوله فيه، وتكلُّمه^(٢)
على لسانه من غير تغيُّر في البدن؟

(١) (و، ي): «بدن».

(٢) (د، ع، ط، النيل): «ويكلمه».

وقد كان الوحي والملائكة إذا نزلت على الأنبياء في باطنهم يظهر التغير في أبدانهم، فكان النبي ﷺ إذا نزل عليه الوحي ثَقُلَ حتى يَبْرُكَ به البعير^(١). وإن كان فحذه على فخذ أحد ثَقُلَ حتى كاد يَرُضُّه^(٢).

وفي «الصحيحين»^(٣) عن عائشة، أن الحارث بن هشام^(٤) قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: «أحيانًا يأتيني في مثل صَلَصلةِ الجرس، وهو أشدُّ عليَّ، فيُفْصِمُ عني وقد وعيتُ ما قال، وأحيانًا يتمثلُ لي الملكُ رجلاً فيَكَلِّمُنِي فَأَعِى ما يَقُولُ». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقًا».

وموسى ﷺ لما سمع كلام الله مَقَتَ الأدميين؛ لما وقر في سمعه من كلام الله، وكان النور يظهر على وجهه حتى كان يتبرقع.

والمسيح عند النَّصارى قد اتَّحد به اللاهوت من حين عَلِقَتْ به مريم، ولم يزل متَّحدًا به وهو حملٌ في بطنها، يعظُم اتِّحادُه به كلما كَبُرَ، ثم كذلك كان متَّحدًا به وهو صبيٌّ إلى أن رُفِعَ إلى السماء وقعد عن يمين أبيه، وهو متَّحدٌ به عندهم، واللاهوت والنَّاسوت جميعًا، ومع هذا لم يتغيَّر بدن المسيح تغيُّرًا يناسب ذلك، ولا ظهر من الأنوار ما يناسب ذلك، بل عندهم أن المسيح قبل أن يُعمِّدَه «يوحنا» ويرى شَبَهَ الحمامة نازلًا عليه، لم يُظْهِرِ الآيات، بل كان

(١) أخرجه أحمد في «مسنده» (٢٤٨٦٨)، والحاكم في «مستدركه» (٣٨٦٥) عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي.

(٢) أخرجه البخاري (٤٥٩٢) عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(٣) البخاري (٢) مسلم (٢٣٣٣).

(٤) هو ابن المغيرة، القرشي، من مسلمة الفتح، ثم حسن إسلامه، ولم يزل مجاهدًا حتى أصابته الشهادة يوم اليرموك. انظر: «معركة الصحابة» لأبي نعيم (٧٦٢ / ٢).

كآحاد الناس، وأول ما ظهر من الآيات قَلْبُ الماء خمرًا.

وموسى عليه السلام بمجرد ما سمع الكلام ظهر عليه النور، وأين سَمِعُ الكلام من ^(١)الاتحاد به؟

وموسى لما سمع الكلام، وكَلَّمه الله من الشَّجرة، نزلت الملائكة، وظهر ^(٢)من آيات الله وعظمته ما يناسب تكليم الله وَجَلَّ جَلَلُهُ.

والربُّ دائمًا عند النَّصارى متَّحدٌ ببدن المسيح، ولم يُظهر من آيات الربوبية والعظمة إلا ما يظهر أكثر منه لبعض الأنبياء.

الوجه العاشر: أن المخاطب للناس إن كان هو مجموع اللاهوت والنَّاسوت فكلامه صريحٌ في أنه مخلوقٌ مربوبٌ، يدعو ويسأل، والمجموع ليس بمخلوقٍ يسأل الله ويعبده.

وإن كان هو اللاهوت وحده كما يقتضيه كلامهم هذا فهو أبعد وأبعد، وإن كان هو النَّاسوت وحده فلم يكن اللاهوت مخاطبًا للناس، ولم يكلم الله الناس من النَّاسوت كما كلم الله موسى من الشجرة.

وأيضًا فلم يكن فرقٌ بين حقيقة كلام النَّاسوت وكلام اللاهوت.

وكلام المسيح الصَّريحُ في أنه مخلوقٌ = كثيرٌ، وهم يُقرُّون به، لكن يقولون ذلك كلام النَّاسوت. فيقال لهم حينئذٍ: فالمخاطب للناس هو النَّاسوت دون اللاهوت، وأنتم قلتم: إن الله خاطب الخلق من بدن المسيح كما خاطب موسى من الشجرة.

والخطاب الذي سمعه موسى من الشجرة هو كَلَمُ اللاهوت،

(١) (و، د، ع): «إلى»، (ي): «إلا للاتحاد به» والمثبت من (المطبوعتين) وهو أوفق للسياق.

(٢) بعدها في (المطبوعتين): «له».

والكلام الذي كان يُسمَع من المسيح ليس فيه شيءٌ يختصُّ باللاهوت، بل عامته صريحٌ في أنه كلام الناسوت.

الوجه الحادي عشر: أن الله لمَّا كلَّم موسى من الشَّجرة كان الكلامُ كلامَ الله وحده، لم يكن للشَّجرة كلامٌ أصلاً^(١) بوجهٍ من الوجوه، فإن كان هذا المثل مطابقاً كان الذي يكلمُ الناس من ناسوت المسيح هو اللاهوت وحده.

ومعلومٌ أن في الإنجيل وغيره من النصوص الصَّريحة ما يدلُّ على أن النَّاسوت كان هو المتكلِّم ما يُبيِّن الفرق الواضح بين هذا وهذا.

الوجه الثاني عشر: أن الذي نادى موسى من الشَّجرة لم يتكلَّم إلا بكلام الربوبية فقال: ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [القصاص: ٣٠]، ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(١٤) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى^(١٥) فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى^(١٦) [طه: ١٤].

وسائر ما تكلم به كلُّه يقتضي أنه كلامُ ربِّ العالمين، وأما المتكلِّم على لسان المسيح فلم يقل كلمةً من هذا أصلاً، بل كان في كلامه من الإقرار بأنه رسول، وأنه^(٢) محتاجٌ، وأنه ابن البشر، وغير ذلك ما يناقض من كل وجهٍ كلامَ المنادي لموسى من الشَّجرة، فمن سوى بين هذا وهذا كان قد سوى بين ربِّ العالمين وبين إنسانٍ من الآدميين، وهو أضلُّ من الذين قال الله فيهم: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾^(١٧) إِذْ نُسَوِّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ^(١٨) [الشعراء: ٩٧ - ٩٨].

(١) (ي): «أظهر».

(٢) بعدها في (المطبوعتين): «مخلوق». وضرب عليها في (و).

فإن أولئك جعلوهم أنداداً لله في بعض الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقون، وهؤلاء الضُّلَّالُ جعلوا هذا الإنسان الذي يتكلَّم هو ربُّ العالمين الذي كلَّم موسى من الشجرة، وقالوا: إن هذا الذي كلَّم العباد هو ذاك الذي نادى موسى من الشجرة.

الوجه الثالث عشر: أن يقال: معلومٌ أن الله أجلُّ وأعظمُّ وأكبرُّ من رسله بما لا يقدر المخلوقُ قدره، فلو كان هو الذي كلَّم الخلق على لسان المسيح، وكان الحواريون رسله الذين سمعوا كلامه منه بلا واسطة، لكان الحواريون إما مثل موسى وإما أعظم.

ومعلومٌ أن المسيح نفسه لم تكن له آياتٌ مثل آياتِ موسى فضلاً عن الحواريين، فإن أعظمَ آياتِ المسيح ﷺ إحياء الموتى، وهذه الآية^(١) قد شاركه فيها غيره من الأنبياء كإلياس وغيره.

وأهل الكتاب عندهم في كتبهم أن غيرَ المسيح أحيا الله على يديه الموتى، وموسى بن عمران من جملة آياته العصا التي انقلبت فصارت ثعباناً مبيناً حتى بلعت^(٢) الحبال والعِصِيَّ التي للسَّحرة، وكان غيرَ مرَّةٍ يلقيها فتصير ثعباناً، ثم يُمْسِكُهَا فتعود عصاً.

ومعلوم أن هذه آيةٌ لم تكن لغيره، وهي أعظم من إحياء الموتى، فإن الإنسان إذا^(٣) كانت فيه الحياة، فإذا عاش فقد عاد إلى مثل حاله الأول، والله تعالى يحيي الموتى بإقامتهم من قبورهم، وقد أحيا غير واحدٍ من الموتى في الدنيا.

(١) (و، د، ي): «الأمور».

(٢) (ي): «بلغت».

(٣) «إذا» ليست في (ي).

وأما أن^(١) خشبةً تصير حيوانًا، ثم تعود خشبةً مرةً بعد مرة، وتبتلع الحبال والعصي، فهذا أعجب من حياة الميت.

وأيضًا فالله قد أخبر أنه أحيا من الموتى على يد موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل أعظم ممّن أحياهم على يد المسيح، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّعِقَةُ وَأَنْتُمْ نَظُرُونَ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ﴾ [البقرة: ٥٥ - ٥٦]، وقال تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۖ﴾ [البقرة: ٧٣]، وقال تعالى: ﴿۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۖ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

وأيضًا فموسى ﷺ كان يُخرج يده بيضاء من غير سوء، وهذا أعظم من إبراء^(٢) أثر^(٣) البرص الذي فعله المسيح ﷺ، فإن البرص مرض معتاد، وإنما العجب الإبراء منه، وأما بياض اليد من غير برص^(٤) ثم عودها إلى حالها الأول ففيه أمران عجيبان لا يُعرف لهما نظير.

وأيضًا فموسى فلق^(٥) الله له البحر حتى عبّر فيه بنو إسرائيل، وغرق فيه فرعون وجنوده، وهذا أمرٌ باهرٌ، فيه من عظمة هذه الآية، ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح.

(١) (د، ط. النيل): «انقلاب»، (ع): «كونها».

(٢) ضرب عليها في (د) وليست في (ع).

(٣) «أثر» ساقطة من (د).

(٤) (و، ي، ع): «مرض».

(٥) (د، ع): «فرق».

وأيضًا فموسى كان الله يطعمهم على يده المن والسلوى مع كثرة بني إسرائيل، ويُفَجِّر لهم بضربه للحجر كل يوم اثني عشر عينًا يكفيهم.

وهذا أعظم من إنزال المسيح ﷺ للمائدة، ومن قلب الماء خمرًا، ونحو ذلك مما يُحكى عنه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

وكان لموسى في عدوه من القمل، والضفادع، والدم، وسائر الآيات ما لم يكن مثله للمسيح، فلو كان الحواريون رسلًا قد كلّمهم الله مثل ما كلّم موسى من الشجرة كانوا مثل موسى؛ فكيف والمسيح نفسه لم يكن له آيات مثل آيات موسى.

ولو كان المسيح اللاهوت الذي كلّم موسى لكان يُظهر من قدرته أعظم مما أظهره على يد موسى، فإنه لم يحلّ في بدن موسى، ولا كان اللاهوت يكلم الخلق من موسى، كما يزعمه هؤلاء في المسيح، ومع هذا فالآيات التي أيد بها عبده موسى تلك الآيات العظيمة، فكيف تكون آياته إذا كان هو نفسه الذي قد حلّ في بدن المسيح، وهو الذي يخاطب الناس على لسان المسيح؟

الوجه الرابع عشر: أن يقال: إن قولهم: «إن الله خاطب الناس في المسيح كما خاطب موسى النبي من العوسجة» من أبطل الباطل؛ فإن الله باتفاق الأمم كلّها لم يحلّ في الشجرة ولم يتحد بها، كما يزعمون هم أنه حلّ بالمسيح واتحد به، فإنه عندهم حلّ بباطن المسيح، بل وبظاهره، واتحد به باطنًا وظاهرًا، والربّ تعالى لم يكن في باطن الشجرة، ولا حلّ فيها، ولا اتحد بها.

وقول الله: إنه كلّمه منها، وناداه منها كقوله إنه: نودي من شاطئ الواد

الأيمن، وذلك مثل قوله: ﴿هَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثُ مُوسَى ۖ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾

[النازعات: ١٥ - ١٦]، وفي البقعة المباركة، ونحو ذلك، وليس في شيء من ذلك أن الربَّ تعالى حلَّ في باطن الوادي المقدس، أو البقعة المباركة، أو الجانب الأيمن، ولا أنه اتَّحد بشيء من ذلك، ولا صار هو شيء من ذلك جوهرًا واحدًا، ولا شخصًا واحدًا، كما يقول بعض النصارى: إن اللاهوت والناسوت صارا جوهرًا واحدًا، وبعضهم يقول: صارا شخصًا واحدًا.

بل ولا قال أحد: إنه حلَّ في شيء من ذلك كحُلُول الماء في اللبن، أو النَّار في الحديد، كما يقول بعضهم: إن اللاهوت حلَّ في الناسوت.

كذلك ولو قُدِّر أن بعض الناس قال شيئًا من المقالات التي لا تدلُّ عليها الكتب الإلهية، ولا تُعَلِّم بالعقل، لم يكن قوله حجة؛ إذ لا يُخْتَجُّ إلا بنقل ثابت عن الأنبياء، أو بما يُعلم بالعقل.

الوجه الخامس عشر: أن الذي كلَّم موسى وناداه هو الله رب العالمين، وتكليمه له من الشجرة من جنس ما أخبر بنزوله إلى السماء الدنيا، ونزوله يوم القيامة لحساب الخلق، والكلام على ذلك مبسوط في غير هذا الموضع^(١).

وأما حلوله في البشر، أو اتِّحاده به، فيمتنع من وجوه كثيرة عقلًا وسمعا، مع أنه لم يُخبر به نبي.

وما تقوله النصارى في غاية التناقض؛ فإنهم يزعمون أن المسيح هو الكلمة، وهو الخالق؛ لأن الكلمة والذات شيء واحد، فلا يفرِّقون بين الصِّفة والموصوف، ثم يقولون: المتَّحد بالمسيح هو الكلمة دون الذات التي يُسمونها الأب، ويقولون مع ذلك: إنه لم يتبعَّض، ولم يتجزأ.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٥/٢٤٣، ٣٧٤)، (١٧/٣٥٠).

ومعلومٌ بصريح العقل أن الكلمة التي هي الصِّفة لا يمكن مفارقتها للموصوف، فلا تَتَّحِدُ وتَحُلُّ دون الموصوف، لا سَيِّما والمتَّحِدُ الحالُّ عندهم هو الخالق، فيجب أن يكون هو الأب، وهم لا يقولون: المتَّحِدُ الحالُّ هو الأب، بل هو الابن، وإذا قالوا: إن الابن هو المتَّحِدُ الحالُّ دون الأب، فالمُتَّحِدُ ليس هو الذي ما اتَّحد، والابن اتَّحد، والأب ما اتَّحد.

ويقولون: إن المتَّحِدُ اتخذ عيسى حجابًا احتجب به، ومسكنًا يسكن فيه، خاطب الناس فيه، ويقولون مع ذلك: إنه اتَّحد به، والأب لم يحتجب به، ولم يسكن فيه، ولم يَتَّحد به، فلزم قطعًا أن يكون منه شيءٌ اتَّحد، ومنه شيءٌ لم يَتَّحد، فالأب لم يَتَّحد، والابن اتَّحد، وهذا يناقض قولهم: «لم يتبعَّض» ويُبطلُ تمثيلهم بالمخاطب من الشجرة، فإنَّ ذاك هو الله ربُّ العالمين، ليس هو الابن دون الأب، مع ما ذُكِرَ مِنَ الفروق الكثيرة البينة التي تبين بطلان تمثيل هذا بهذا.

الوجه السادس عشر: أن الرَّبَّ ﷻ إذا تكلَّم تكلَّم بكلام الرُّبوبيَّة، فلو كان في^(١) المسيح اللاهوتُ الذي أَرْسَلَ موسى وغيره = لم يخضع لموسى ولتوراته، ويذكر أنه إنما جاء ليُكْمِلَها لا لِيَنْقُصَها^(٢)، ولا كان يقوم بشرائعها، فإنَّ ربَّ العالمين أعظمٌ وأجلُّ من ذلك، بل لو كان ملكًا من الملائكة لم يفعل مثل ذلك، فكيف برَّبِّ العالمين؟

وإذا قالت النَّصارى: فَعَلَّ ذلك خوفًا من بني إسرائيل، أو خوفًا أن يُكَذِّبوه، كان عذرُهم أقبح من ذنبهم، فربُّ العالمين مِمَّنْ يَخَافُ ﷻ؟! وموسى لَمَّا كان فرعون يُكَذِّبُه، كان يُظْهِرُ من الآيات ما يُذِلُّ بها فرعونَ

(١) «في» ليست في (ي).

(٢) (د، ع، ط. النيل): «لينقصها».

وقومَه، مع عُتُوِّه وعتوِّ قومِه، ولم تكن بنو إسرائيل أعتى من فرعون وقومِه، فلو كان هو ربَّ العالمين، كان ما يؤيِّد به نفسه من الآيات أعظم ممَّا يؤيِّد به عبده موسى.

ومن عجائب النَّصارى أنهم يدَّعون فيه الإلهية مع ادعائهم فيه غاية العجز حتى صُلب.

وأما المسلمون فيقولون: هو رسولٌ مؤيَّد، لم يُصَلَّب، وهذه سنَّته سبحانه في رسله، فإنه يُؤيِّدُهم وينصُرُهم على عدوِّهم، كما نصر نوحًا وإبراهيم ومحمدًا صلوات الله عليهم وسلامه، فإذا كان لا يجوز أن يكون رسولًا مغلوبًا، فكيف يكون ربًّا مغلوبًا^(١) مصلوبًا؟!

الوجه السَّابع عشر: قولهم: فعَلَّ المعجز بلاهوته، وأظهر العجز بناسوته. فيقال لهم: إن الله فعَلَّ من المعجزات ما هو أعظم من المعجزات التي ظهرت على يد المسيح ﷺ ولم يكن متَّحدًا بشيءٍ من البشر، فأىُّ ضرورةٍ له إلى أن يتَّحد بالبشر إذا فعل معجزاتٍ دون ذلك؟!

الوجه الثامن عشر: أن المسيح ظهرت على يديه معجزاتٍ كما ظهر لسائر المرسلين، ومعجزاتٌ بعضهم أعظمُ من معجزاته، ومع هذا فلم تكن المعجزات دليلًا على اتِّحاد اللاهوت بالنبيِّ الذي^(٢) ظهرت على يديه، فعُلم أن الاستدلال بظهور المعجزات على يديه في غاية الفساد.

الوجه التاسع عشر: أن اللاهوت إن كان متَّحدًا بالنَّاسوت لم يتميز فعله عن فعل النَّاسوت؛ فإنهما إذا صارا شيئًا واحدًا كان كلُّ ما فعله من عجزٍ ومعجزٍ هو ذلك الواحد، كالأمثال التي يضربونها لله سبحانه، فإنهم يمثلون ذلك بالنَّار

(١) «مغلوبًا» ليست في (د، ع، ط. النيل).

(٢) (ي): «بالشيء التي» بدل: «بالنبي الذي».

مع الحديد، والماء مع اللبن والخمر.

ومعلوم أن الحديد إذا أُدْخِلَتْ ^(١) النَّارَ حَتَّى ^(٢) صارت بيضاء كالنَّارِ البيضاء، ففَعَلُهَا فَعْلٌ واحد، ليس لها فِعْلَانِ متميِّزان: أحدهما بالحديد، والآخر بالنَّار، بل فيها قُوَّةُ الْحَدِيدِ وقُوَّةُ النَّارِ، بل فيها قُوَّةٌ ثالثةٌ ليست قُوَّةُ الحديد ولا قُوَّةُ النَّارِ؛ إذ ليست حديدًا محضًا ولا نارًا محضة.

وكذلك الماء إذا اختلط باللبن والخمر، فالمتَّحد منهما شيءٌ واحد، فَعْلُهُ فَعْلٌ واحد منه، ليس ماءً محضًا ولا لبنًا محضًا، لا يقول عاقل: إن له فِعْلَيْنِ يتميِّز أحدهما عن الآخر، فَعْلٌ بكونه لبنًا محضًا، وفَعْلٌ ^(٣) بكونه ماءً محضًا.

فقولهم بالاتحاد يوجب استحالة اللاهوت بالنَّاسوت، وأن يصير فَعْلُ المتَّحد شيئًا واحدًا.

وإن كان اللاهوت لم يتَّحد به فهما اثنان شخصان، وجوهرا ^(٤)، وطبيعتان، ومشيتان، وليس هذا دينُ النَّصارى، مع أن حلولَ الرَّبِّ ﷺ في البشر ممتنع، كما قد بُسِطَ في موضعٍ آخر ^(٥).

وكذلك إذا مثَّله بالنفس مع البدن؛ فإن النفس تتغيَّر صفاتها بمفارقة البدن، وكذلك البدن تتغيَّر صفاته بمفارقة ^(٦) الرُّوح له.

(١) (و، ي): «دخلت».

(٢) «حتى» ساقطة من (ي).

(٣) (ع، ط. النيل): «فعلاً» بالنصب، وكذا الموضع الذي قبله، (د): الموضع الثاني فقط.

(٤) (د، ع، ط. النيل): «جوهرا» بلا «واو».

(٥) «كما قد بسط في موضع آخر» ليس في (د، ع، ط. النيل). وانظر كلام المصنف على هذه

المسألة في «مجموع الفتاوى» (٣٨٧/٢).

(٦) (و، ي): «بمقارنة» هذا الموضع والذي قبله.

والإنسان الذي نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ فصارت بدنًا فِيهِ الرُّوحُ هو نوعٌ ثالث، ليس فِيهِ بدنٌ محضٌ وروحٌ محضٌ، حتَّى يُقال: إنه يفعل كذا ببدنه، وكذا بنفسه، بل أفعاله تشترك فِيهَا الرُّوحُ، فهو إذا أكل وشرب فالرُّوحُ تتلذَّذُ بالأكل والشُّرب، وبها صار آكلًا شاربًا، وإلا فالبدن الميِّتُ لا يأكلُ ولا يشرب، وإذا نظر واستدلَّ وسمع ورأى وتعلَّم^(١)، فالنَّفْسُ فعلت ذلك بالبدن، والبدنُ يظهر فِيهِ ذلك، والرُّوحُ وحدها لا تفعلُ ذلك، وعندهم أن فعل^(٢) اللاهوت بعد الاتِّحاد كفعله قبله، وكذلك فعلُ النَّاسوت، وهذا يناقض الاتِّحاد.

والقول بهذا مع الاتِّحاد في غاية التَّنَاقُضِ والفساد، ولا يُعقل نظيرُ هذا في شيءٍ من الموجودات، ونفسُ المتكلِّم بهذا من النَّصارى لا يتصوَّر ما يقول، ولا يمكنه أن يُمثِّلَه بشيءٍ معقول^(٣).

(١) (و، ي): «وتعلم، سمع ورأى» بدل: «وسمع ورأى وتعلم».

(٢) بعدها في (د، ع، ط. النيل): «هو فعل» والظاهر أنه حشو.

(٣) هنا نهاية نسختي: (و، ي). وتبدأ بعدها نسخة مكتبة «ليدن» وسيرمز لها بحرف (ل). وهي مكملّة لنسخة (و) كما سبق شرحه في وصف النسخ الخطية من مقدمة الكتاب.

فصل

قالوا: «وقد جاء في هذا الكتاب الذي جاء به هذا الإنسان يقول:
﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ
مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١].

وهذا يوافق قولنا؛ إذ قد شهد^(١) أنه إنسانٌ مثلنا، أي^(٢) بالنَّاسوت الذي
أُخذ من مريم، وكلمة الله وروحه المتَّحدة فيه، وحاشا أن تكون كلمة الله
وروحه الخالقة مثلنا نحن المخلوقين، وأيضًا قال في سورة النساء: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ
وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]، فأشار بهذا القول إلى اللاهوت الذي
هو كلمة الله التي لم يدخل عليها ألم ولا عَرَضٌ، وقال أيضًا: ﴿يَعِيسَى ابْنُ
مَرْيَمَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ
كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ٥٥].

وقال في سورة المائدة عن عيسى أنه قال: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ
فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [المائدة: ١١٧].
فأعني^(٣) بموته عن موت النَّاسوت الذي أُخذ من مريم العذراء.

وقال أيضًا في سورة النساء: ﴿وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا﴾ ١٥٧ ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾
[النساء: ١٥٧-١٥٨].

(١) (ل): «يشهد».

(٢) «أي» ليست في (ل).

(٣) تقدّم التنبيه على هذه الكلمة (١/ ٤١٢).

فأشار بهذا إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله الخالقة^(١)، وعلى هذا القياس نقول: إن المسيح صُلب، وتألّم بناسوته، ولم يصلب، ولا تألّم بلاهوته.

والجواب من وجوه:

أحدها: أن يقال: دعواهم على محمد ﷺ أنه أثبت في المسيح اللاهوت والناسوت كما يزعمه هؤلاء النصارى فيه هو من الكذب الواضح المعلوم على محمد ﷺ الذي يُعلم من دينه بالاضطرار، كما يُعلم من دينه تصديق المسيح ﷺ وإثبات رسالته، فلو ادّعى اليهودي على محمد ﷺ أنه كان يُكذّب المسيح ويجحد رسالته، كان كدعوى النصارى عليه أنه كان يقول: إنه رب العالمين، وإن اللاهوت اتّحد بالناسوت، ومحمد ﷺ قد أخبر فيما بلغه عن الله ﷻ بكفر^(٢) من قال ذلك، وبما يناقض ذلك في غير موضع، كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٧].

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنَىٰ إِسْرَءِيلَ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ط إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ط﴾ [٧٢] لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ

(١) «وقال في سورة المائدة... كلمة الله الخالقة» ساقطة من (ل).

(٢) (ل): «بتكفير».

لَيَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ
وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ
خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كُنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ أَنْظِرْ
كَيْفَ بُنِيتُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ أَنْظِرْ أَنِّي يُؤْفَكُونَ ﴿٧٥﴾ قُلْ أَتَعْبُدُونَ
مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ
ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ [المائدة: ٧٢ - ٧٧].

وقال تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ
ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
قَالَهُمْ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ
أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا
إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ
أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
﴿٣٢﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ
كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^(١) ﴾ [التوبة: ٣٠ - ٣٤].

وقال تعالى: ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾
وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴿٥٨﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا

(١) وقع خلط في (ل) بعد الآية (٣١) فكتب: «وقال تعالى...» فأتى بآية سورة الصف:
«يريدون ليطفئوا...» ثم ذكر بقية الآيات من سورة التوبة كما أثبتت.

عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي
الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُك بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ
﴿٦١﴾ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ
جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ
هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ
لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿الزخرف: ٥٧ - ٦٥﴾

وقال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي
إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ
فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعَلَّمَ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ
لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿المائدة: ١١٦ - ١١٧﴾.

فأخبر عن المسيح أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به^(١): اعبدوا الله ربِّي
وربكم، وكان عليهم شهيدًا ما دام فيهم، وبعد وفاته كان الله هو الرقيب عليهم.
فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه، أو في تفسير كلامه، أو تعمّد تغيير
دينه، لم يكن على المسيح ﷺ من ذلك درك^(٢)، وإنما هو رسول عليه البلاغ
المبين.

وقد أخبر الله ﷻ أن أول ما تكلم به المسيح أن قال: ﴿إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ءَاتَنِي
الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ﴿٣٠﴾ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا

(١) بعدها في (المطبوعتين): «بقوله أن».

(٢) (ل): «شيئًا».

دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿[مريم: ٣٠ - ٣٢].

ثم طلب لنفسه السلام فقال: ﴿وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: ٣٣].

والنصارى يقولون: «علينا منه السلام» كما تقوله الغالية فيمن يدعون فيه الإلهية كالنصيرية في علي، والحاكمية في الحاكم.

الوجه الثاني: أن يقال: إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قُتل، وإنما قال: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرَكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥] وقال المسيح: ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧].

وقال تعالى: ﴿فِيمَا نَقَضِهِمْ مِيثَقَهُمْ وَكَفَرِهِمْ بَيَّانَتِ اللَّهُ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بَغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ ﴿١٥٥﴾ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿١٥٦﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنْبَاءُ الظُّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿١٥٧﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿١٦٠﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴿[النساء: ١٥٥ - ١٦١].

فدَّمَ الله اليهود بأشياء منها: قولهم على مريم بهتاناً عظيماً، حيث زعموا أنها بغية، ومنها: قولهم: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧]. قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧].

وأضاف هذا القول إليهم وذمهم عليه.

ولم يذكر النصاري؛ لأن الذين تولّوا صلب المصلوب المشبه به هم اليهود، ولم يكن أحد من النصاري شاهداً هذا معهم، بل كان الحواريون خائفين غائبين، فلم يشهد أحد منهم الصلب، وإنما شهد اليهود، وهم الذين أخبروا الناس أنهم صلبوا المسيح، والذين نقلوا أن المسيح صلب من النصاري وغيرهم إنما نقلوه عن أولئك اليهود، وهم شرط^(١) من أعوان الظلمة، لم يكونوا خلقاً كثيراً يمتنع تواطؤهم على الكذب.

قال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن سُبِّهَ لَهُمْ﴾ [النساء: ١٥٧]. فنفي عنه

القتل، ثم قال: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩].

وهذا عند أكثر العلماء معناه قبل موت المسيح، وقد قيل قبل موت اليهودي وهو ضعيف، كما قيل: إنه قبل موت محمد ﷺ وهو أضعف، فإنه لو آمن به قبل الموت لنفعه إيمانه به، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر.

وإن قيل: المراد به الإيمان الذي يكون بعد الغرغرة لم يكن في هذا فائدة، فإن كل أحد بعد موته يؤمن بالغيب الذي كان يجحده، فلا اختصاص للمسيح به، ولأنه قال قبل موته، ولم يقل بعد موته، ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات الله عليهما وسلامه، واليهودي الذي يموت على اليهودية يموت كافراً بمحمد والمسيح عليهما الصلاة والسلام، ولأنه قال: ﴿وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ [النساء: ١٥٩].

(١) (ع): «شر»، (د) في الكلمة طمس، والأقرب أنها كالمثبت.

وقوله: ﴿لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ [النساء: ١٥٩] فعلٌ مقسمٌ عليه، وهذا إنما يكون في المستقبل، فدلَّ ذلك على أن هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا، ولو أُريد به قبل موت الكتابي لقال: وإن من أهل الكتاب إلا من يؤمن به، لم يقل: ﴿لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ﴾ [النساء: ١٥٩]

وأيضاً فإنه قال: ﴿وإن من أهل الكتاب﴾ وهذا يعمُّ اليهود والنصارى، فدلَّ ذلك على أن جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى، يؤمنون بالمسيح قبل موت المسيح؛ وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذباً كما تقول اليهود، ولا هو الله كما تقول النصارى.

والمحافظة على هذا العموم أولى من أن يدعى أن كلَّ كتابيٍّ ليؤمنَنَّ به قبل أن يموت الكتابي، فإن هذا يستلزم إيمان كلِّ يهوديٍّ ونصرانيٍّ، وهذا خلاف الواقع، وهو لما قال: «وإن منهم إلا ليؤمنن به قبل موته» دل على أن المراد بإيمانهم قبل أن يموت هو، علم أنه أريد بالعموم عموم من كان موجوداً حين نزوله؛ أي: لا يتخلف^(١) منهم أحدٌ عن الإيمان به، لا إيمان من كان منهم ميتاً.

وهذا كما يقال: «إنه لا يبقى بلدٌ إلا دخله الدجال إلا مكة والمدينة»^(٢)، أي من المدائن الموجودة حينئذ، وسببُ إيمان أهل الكتاب به حينئذٍ ظاهر، فإنه يظهر لكل أحدٍ أنه رسولٌ مؤيَّدٌ ليس بكذابٍ ولا هو ربُّ العالمين.

فالله تعالى ذكر إيمانهم به إذا نزل إلى الأرض، فإنه تعالى لما ذكر رفعه إلى الله بقوله: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥] وهو ينزل إلى الأرض

(١) (د، ط. النيل): «يختلف».

(٢) جزء من حديث أخرجه البخاري (١٨٨١) ومسلم (٢٩٤٣) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

قبل يوم القيامة ويموت حينئذ، أخبر بإيمانهم به قبل موته، كما قال تعالى في الآية الأخرى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ ۝٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ۝٦٠ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمُوتُ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٦١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝٦٢ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝٦٣ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝٦٤ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ إِلِيمٍ ۝٦٥﴾ (١)

[الزخرف: ٥٩ - ٦٥].

وفي «الصحيحين» (٢) عن النبي ﷺ أنه (٣) قال: «يوشك» (٤) أن ينزل فيكم ابنُ مريمَ حكماً عدلاً، وإماماً مُقسِطاً، فيكسرُ الصليبَ، ويقتلُ الخنزيرَ، ويضعُ الحِزْيَةَ».

وقوله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ابْتِغَاءَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۝١٥٧﴾ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١٥٧ - ١٥٨﴾. بيان أن الله رفعه حياً وسلّمه من القتل، وبين أنهم يؤمنون به قبل أن يموت. وكذلك قوله: ﴿وَمُطَهِّرُكُم مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ولو مات لم يكن فرق بينه وبين غيره.

(١) (ل) أكمل جزءاً من الآية التي بعدها: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً﴾ .

(٢) البخاري (٣٤٤٨) مسلم (١٥٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(٣) «أنه» ليست في (د، ط، النيل).

(٤) (ل): «أوشك».

ولفظ «التوفّي» في لغة العرب^(١) معناه: الاستيفاء والقبض، وذلك ثلاثة

أنواع:

أحدها: توفّي النوم.

والثاني: توفّي الموت.

والثالث: توفّي الرُّوح والبدن جميعًا، فإنه بذلك خرج عن حال أهل الأرض الذين يحتاجون إلى الأكل والشُّرب واللبّاس والنوم^(٢)، ويخرج منهم^(٣) الغائط والبول، والمسيح عليه السلام توفّاه الله، وهو في السَّمَاء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض، ليست حاله كحالة أهل الأرض في الأكل والشُّرب، واللبّاس والنوم، والغائط والبول، ونحو ذلك.

الوجه الثالث: قولهم: «إنه عنى بموته عن موت النَّاسوت» كان ينبغي لهم أن يقولوا على أصلهم: عنى «بِتَوَفِّيَّتِهِ» عن توفّي النَّاسوت، وسواء قيل موته أو تَوَفِّيَّتِهِ فليس هو شيئًا غير النَّاسوت، فليس هناك شيءٌ غيره لم يُتَوَفَّ، والله تعالى قال: ﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ﴾ [آل عمران: ٥٥]. فالتَّوَفَّى هو المرفوع إلى الله.

وقولهم: «إن المرفوع هو اللاهوت» مخالفٌ لنصّ القرآن ولو كان هناك موت، فكيف إذا لم يكن؟ فإنهم جعلوا المرفوع غير المتوفّي، والقرآن أخبر أن المرفوع هو المتوفّي.

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ﴿وَمَا قَتْلُوهُ يَقِينًا﴾ ^{١٥٧} بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴿

(١) انظر: «العين» (٨/ ٤١٠)، «لسان العرب» (١٥/ ٤٠٠).

(٢) «والنوم» ليست في (د، ط. النيل).

(٣) «ويخرج منهم» ليست في (ل).

[النساء: ١٥٧-١٥٨] هو تكذيبٌ لليهود في قولهم: ﴿إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧] واليهود لم يدَّعوا قتل لاهوت، ولا أثبتوا لله لاهوتًا في المسيح، والله تعالى لم يذكر دعوى قتله عن النصارى حتى يقال: إن مقصودهم قتل النَّاسوت دون اللاهوت، بل عن اليهود الذين لا يثبتون إلا النَّاسوت.

وقد زعموا أنهم قتلوه، فقال تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾ (١٥٧) بل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ.

فأثبت رفع الذي قالوا إنهم قتلوه، وإنما هو النَّاسوت، فعلم أنه هو الذي نُفِّيَ عنه القتل، وهو الذي رُفِعَ، والنَّصارى معترفون برفع النَّاسوت، لكن يزعمون أنه صُلب، وأقام في القبر، إما يومًا، وإما ثلاثة أيام، ثم صعد إلى السماء، وقعد عن يمين الأب النَّاسوت مع اللاهوت.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا﴾، معناه: أن نُفْيَ قتله هو يقينٌ لا ريب فيه، بخلاف الذين اختلفوا فإنهم في شكٍّ منه من قتله وغير قتله، فليسوا مستيقنين أنه قتل؛ إذ لا حُجَّةَ معهم بذلك.

ولذلك كانت طائفةٌ من النصارى يقولون: إنه لم يُصَلَّب، فإن الذين صَلَّبوا المصلوب هم اليهود، وكان قد اشتبه عليهم المسيح بغيره، كما دلَّ عليه القرآن، وكذلك عند أهل الكتاب أنه اشتبه بغيره، فلم يعرفوا من هو المسيح من أولئك، حتى قال لهم بعض الناس: أنا أعرفه. فعرفوه.

وقول من قال: «معنى الكلام ما قتلوه علمًا بل ظنًا» قولٌ ضعيف.

الوجه الرابع: أنه قال تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَٰعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ارْفُاعَكَ إِلَيَّ

وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [آل عمران: ٥٥].

فلو كان المرفوع هو اللاهوت لكان رب العالمين قال لنفسه أو لكلمته: «إني أرفعك إلي».

وكذلك قوله: ﴿بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ﴾ [النساء: ١٥٨] فالمسيح عندهم هو الله. ومن المعلوم أنه يمتنع رفع نفسه إلى نفسه.

وإذا قالوا: «هو الكلمة» فهم يقولون مع ذلك إنه الإله الخالق، لا يجعلونه بمنزلة التوراة والقرآن، ونحوهما ممّا هو^(١) من كلام الله الذي قال^(٢) فيه: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ [فاطر: ١٠] بل عندهم هو الله الخالق الرّازق ربّ العالمين، ورَفَعُ ربّ العالمين إلى ربّ العالمين ممتنع.

الوجه الخامس: قوله: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ﴾ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴿[المائدة: ١١٧] دليل على أنه بعد تَوَفِّيْتِهِ لم يكن الرقيب عليهم إلا الله، دون المسيح، فإن قوله: ﴿كُنْتُ أَنْتَ﴾ يدل على الحضر، كقوله: ﴿إِنْ كَانَتْ هَٰذِهِ حَقًّا﴾ [الأنفال: ٣٢] ونحو ذلك، فعلم أن المسيح بعد تَوَفِّيْتِهِ ليس رقيبًا على أتباعه، بل الله هو الرقيب المطلع عليهم، المُحْصِي أعمالهم المجازي عليها، والمسيح ليس برقيب فلا يطلع على أعمالهم، ولا يحصيها ولا يجازيهم بها.

(١) «مما هو» ليست في (ل).

(٢) (ل): «قد يقال» بدل: «قال».

فصل

قالوا: «وقد سمّاه الله أيضًا في هذا الكتاب خالقًا حيث قال: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتّحدة في النَّاسوت المأخوذ من مريم؛ لأنه كذا قال على لسان داود النَّبِيِّ: «بكلمة الله خلقت السماوات والأرض»^(١). ليس خالق إلا الله وكلمته وروحه.

وهذا ممّا يوافق رأيًا واعتقادًا في السيّد المسيح لذكره؛ لأنه حيث قال: ويخلق لكم من الطّين كهية الطير فينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله. أي: بإذن لاهوت الكلمة المتّحدة في النَّاسوت.

والجواب: أن جميع ما يحتجّون به من هذه الآيات وغيرها فهو حجةٌ عليهم لا لهم.

وهكذا شأن جميع أهل الضّلال إذا احتجّوا بشيءٍ من كتب الله وكلام أنبيائه، كان في نفس ما احتجّوا به ما يدلُّ على فساد قولهم، وذلك لعظمة كُتبِ الله المُنزّلة، وما أنطقَ به أنبياءه؛ فإنه جعل ذلك هدىً وبيانًا للخلق، وشفاءً لما في الصدور، فلا بدّ أن يكون في كلام الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين من الهدى والبيان ما يفرّق الله به بين الحقّ والباطل، والصّدق والكذب، لكنّ الناس يُؤثّون من قبل أنفسهم لا من قبل أنبياء الله تعالى؛ إمّا من كونهم لم يتدبّروا القول الذي قالته الأنبياء حقّ التدبر حتّى يفقهوه ويفهموه، وإمّا من جهة أخذهم ببعض الحقّ دون بعض، مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله

(١) تقدّم هذا النص (٢/٢٢٨، ٢٣٦).

دون بعض^(١)، فَيُضِلُّونَ مِنْ جِهَةٍ مَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ النَّصَارَى^(٢): ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَرَى أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ﴾ [المائدة: ١٤].

وإما من جهة نِسبتهم إلى الأنبياء ما لم يقولوه من أقوال كُذِبَتْ عليهم، ومن جهة ترجمة أقوالهم بغير ما تَسْتَحِقُّه من التَّرجمة وتفسيرها بغير ما تستحقُّه من التفسير الذي دلَّ عليه كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فإنه يجب أن يُفسَّرَ كلام المتكلم بعبءه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتُعرف ما عادته يعنيه ويريدُه بذلك اللفظ إذا تكلم به، وتُعرف المعاني التي عُرِفَ أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عُرِفَ عُرْفُه وعادته في معانيه وألفاظه، كان هذا ممَّا يُستعان به على معرفة مراده.

وأما إذا اسْتُعْمِلَ لفظه في معنى لم تَجِرْ عادته باستعماله فيه، وتُرك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحُمِلَ كلامه على خلاف المعنى الذي قد عُرِفَ أنه يريدُه بذلك اللفظ بِجَعْلٍ^(٣) كلامه متناقضًا، وتُرك حَمْلُه^(٤) على ما يناسب سائر كلامه = كان ذلك تحريفًا لكلامه عن موضعه، وتبديلًا لمقاصده وكذبًا عليه.

(١) «مثل أن يؤمنوا ببعض ما أنزله الله دون بعض» ساقطة من (ل) لانتقال النظر.

(٢) (ع): «النبي» كذا.

(٣) (ل): «حتى يجعل» بدل: «بجعل».

(٤) (د، ط، النيل): «ويترك كلامه»، (ع): «وينزل كلامه» بدل: «وترك حملة».

فهذا أصل من ضلّ في تأويل^(١) كلام الأنبياء على غير مرادهم، فإذا عُرِف هذا، فنقول:

الجواب عما ذكره هنا من وجوه:

أحدها: أن الله لم يذكر عن المسيح خلقًا مطلقًا، ولا خلقًا عامًا، كما ذكر عن نفسه ﷺ، فأول ما أنزل الله على نبيه محمد ﷺ: ﴿اقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝﴾ [العلق: ١ - ٥].

وقال تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝٢٢ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝٢٣ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الحشر: ٢٢ - ٢٤].

فذكر نفسه بأنه الخالق البارئ المصور، ولم يصف قط شيئًا من المخلوقات بهذا لا ملكًا ولا نبيًا، وكذلك قال تعالى: ﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝٦٢ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الزمر: ٦٢ - ٦٣].

وقال تعالى: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ۝١٠٠ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: ١٠٠ - ١٠١].

ووصف نفسه بأنه رب العالمين، وبأنه ملك يوم الدين، وأنه له الملك

(١) «تأويل» ساقطة من (ل).

وله الحمد، وأنه الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه على كل شيء قدير، وبكل شيء عليم، ونحو ذلك من خصائص الربوبية، ولم يصف شيئاً من مخلوقاته: لا ملكاً مقرباً، ولا نبياً مرسلًا، بشيء من الخصائص التي يختص بها، التي وصف بها نفسه ﷺ.

وأما المسيح ﷺ فقال فيه: ﴿وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِ فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي﴾ [المائدة: ١١٠].

وقال المسيح عن نفسه: ﴿أَخْلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَانْفُخْ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ [آل عمران: ٤٩] فلم يذكر إلا خلق شيء معين خاص بإذن الله، فكيف يكون هذا الخالق هو ذاك؟

الوجه الثاني: أنه خلق من الطين كهيئة الطير، والمراد به تصويره بصورة الطير، وهذا الخلق يقدر عليه عامة الناس، فإنه يمكن أحدهم أن يصور من الطين كهيئة الطير، وغير الطير من الحيوانات، ولكن هذا التصوير محرم، بخلاف تصوير المسيح، فإن الله أذن له فيه.

والمعجزة أنه ينفخ فيه الروح فيصير طيراً بإذن الله ﷻ، ليس المعجزة مجرد خلقه من الطين، فإن هذا مشترك.

وقد لعن النبي ﷺ المصورين، وقال: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ»^(١). وفي «الصحيح»^(٢) يقول النبي ﷺ: يقول الله تعالى: «وَمَنْ

(١) البخاري (٥٩٥٠) مسلم (٢١٠٩) عن ابن مسعود رضى الله عنه.

(٢) البخاري (٧٥٥٩) مسلم (٢١١١) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»^(١).

الوجه الثالث: أن الله أخبر أن المسيح إنما فعل التصوير والنَّفخ بإذنه تعالى، وأخبر المسيح ﷺ أنه فعله بإذن الله، وأخبر الله أن هذا من نِعَمه التي أنعم بها على المسيح ﷺ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ [الزخرف: ٥٩].

وقال تعالى له: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَذْكَرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلَدَتِكَ إِذْ أَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ [المائدة: ١١٠].

وهذا كله صريح في أنه ليس هو الله، وإنما هو عبد الله فعل ذلك بإذن الله، كما فعل مثل ذلك غيره من الأنبياء، وصريح بأن الآذن غير المأذون له، والمعلم ليس هو المعلم، والمنعم عليه وعلى والدته ليس هو إياه، كما ليس هو والدته.

الوجه الرابع: أنهم قالوا: أشار بالخالق إلى كلمة الله المتحدة في الناسوت. ثم قالوا في قوله: «بإذن الله» أي: بإذن الكلمة المتحدة في الناسوت.

وهذا يبيِّن تناقضهم وافتراءهم على القرآن؛ لأن الله أخبر في القرآن أن المسيح خلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله، ففرَّق بين المسيح وبين الله، وبيَّن أن الله هو الآذن للمسيح، وهؤلاء زعموا أن مراده بذلك أن اللاهوت المتَّحد

(١) «وفي الصحيح يقول... فليخلقوا شعيرة» مثبتة من (ل) وليست في باقي النسخ.

بناسوت المسيح هو الخالق وهو الآذن، فجعلوا الخالق هو الآذن، وهو تفسير للقرآن بما يخالف صريح القرآن.

الوجه الخامس: أن اللاهوت إذا كان هو الخالق لم يَحْتَجْ إلى أن يأذن لنفسه، فإنهم يقولون: «هو إلهٌ واحد، وهو الخالق» فكيف يحتاج أن يأذن لنفسه ويُنعمَ على نفسه؟

الوجه السادس: أن الخالق إما أن يكون هو الذاتُ الموصوفة بالكلام، أو الكلام الذي هو صفةٌ للذات، فإن كان هو الكلام فالكلام صفةٌ لا تكون ذاتاً قائمةً بنفسها خالقةً ولو لم تتحد بالناسوت، واتحادها بالناسوت دون الموصوف ممتنعٌ لو كان الاتحاد ممكناً، فكيف وهو ممتنع؟
فقد تبين امتناعُ كونِ الكلمةِ تكونُ خالقةً من وجوه.

وإن كان الخالق هو الذاتُ المتَّصفةُ بالكلام، فذاك هو الله الخالق لكلِّ شيءٍ ربِّ العالمين، وعندهم هو الأب، والمسيح عندهم ليس هو الأب، فلا يكون هو الخالق لكلِّ شيءٍ، والقرآن يبيِّن أن الله هو الذي أذن للمسيح حتى خَلَقَ من الطِّين كهيئة الطَّير، فتبيَّن أن الذي خَلَقَ من الطِّين كهيئة الطير ليس هو الله ولا صفةٌ من صفاته، فليس المسيح هو الله ولا ابنٌ قديمٌ أزليٌّ لله، ولكن عبده فعَلَ بإذنه.

الوجه السابع: «قولهم: فأشار بالخالق إلى كلمة الله المتَّحدة في الناسوت المأخوذ من مريم، لأنه كذا قال على لسان داود النَّبِيِّ: بكلمة الله خُلِقَتِ السماوات والأرض».

يقال لهم: هذا النصُّ عن داود حجةٌ عليكم، كما أن التَّوراة والقرآن وسائر ما ثبت عن الأنبياء حجةٌ عليكم، فإن داود عليه السلام قال: «بكلمة الله خُلِقَتِ

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ» وَلَمْ يَقُلْ: إِنَّ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْخَالِقَةُ. كَمَا قُلْتُمْ أَنْتُمْ أَنَّهُ أَشَارَ بِالْخَالِقِ إِلَى كَلِمَةِ اللَّهِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخَالِقِ لِلْسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَبَيْنَ الْكَلِمَةِ الَّتِي بِهَا خُلِقَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أَمْرٌ ظَاهِرٌ مَعْرُوفٌ، كَالْفَرْقِ بَيْنَ الْقَادِرِ وَالْقُدْرَةِ، فَإِنَّ الْقَادِرَ هُوَ الْخَالِقُ وَقَدْ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِقُدْرَتِهِ، وَلَيْسَتْ الْقُدْرَةُ هِيَ الْخَالِقَةُ، وَكَذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُرِيدِ وَالْإِرَادَةِ، فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْأَشْيَاءَ بِمَشِيئَتِهِ، وَلَيْسَتْ مَشِيئَتُهُ هِيَ الْخَالِقَةُ.

وَكَذَلِكَ الدُّعَاءُ وَالْعِبَادَةُ هُوَ لِلْإِلَهِ الْخَالِقِ، لَا لَشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ، فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: يَا اللَّهُ يَا رَبَّنَا يَا خَالِقَنَا، ارْحَمْنَا وَاغْفِرْ لَنَا، وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: يَا كَلَامَ اللَّهِ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَلَا يَا قُدْرَةَ اللَّهِ، وَلَا يَا مَشِيئَةَ اللَّهِ، وَلَا عِلْمَ اللَّهِ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا، وَاللَّهُ تَعَالَى يَخْلُقُ بِقُدْرَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَكَلَامِهِ، وَلَيْسَتْ صِفَاتُهُ هِيَ الْخَالِقَةُ.

الْوَجْهَ الثَّامِنُ: أَنْ قَوْلَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «بِكَلِمَةِ اللَّهِ خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ» يُوَافِقُ مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ وَالتَّوْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ كُتُبِ الْأَنْبِيَاءِ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِلشَّيْءِ: «كُنْ» فَيَكُونُ، وَهَذَا فِي الْقُرْآنِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ، وَفِي التَّوْرَةِ قَالَ اللَّهُ: «لِيَكُنْ كَذَا لِيَكُنْ كَذَا».

الْوَجْهَ التَّاسِعُ: قَوْلُهُمْ: «لَأَنَّهُ لَيْسَ خَالِقٌ إِلَّا اللَّهُ وَكَلِمَتُهُ وَرُوحُهُ»

إِنْ أَرَادُوا بِكَلِمَتِهِ: كَلَامَهُ، وَبِرُوحِهِ حَيَاتَهُ، فَهَذِهِ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ كَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ، فَلَمْ يَعْبُرْ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ عَنْ حَيَاةِ اللَّهِ بِأَنَّهَا رُوحُ اللَّهِ، فَمَنْ حَمَلَ كَلَامَ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ بِلَفْظِ «الرُّوحُ» أَنَّهُ يُرَادُ بِهِ حَيَاةُ اللَّهِ فَقَدْ كَذَبَ عَلَيْهِ.

ثم يقال: هذه كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته، وحينئذٍ فالخالق هو الله وحده، وصفاته داخلَةٌ في مسمّى اسمه لا يُحتَاجُ أن تُجعل معطوفةً على اسمه بواو التشريك التي تُؤدّن أن الله له شريك في خلقه، فإن الله لا شريك له.

ولهذا لما قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الزمر: ٦٢] دخل كل ما سواه في مخلوقاته، ولم تدخل صفاته: كعلمه وقدرته ومشيتته وكلامه^(١)؛ لأن هذه داخلَةٌ في مسمّى اسمه، ليست أشياءً مباينةً له، بل أسماءُ الحسنِ متناولةٌ لذاته المقدّسة المتّصفّة بهذه الصفات، لا يجوز أن يراد بأسمائه ذاتاً مجردةً عن صفات الكمال، فإن تلك لا حقيقةً لها، ويمتنع وجود ذاتٍ مجردةٍ عن صفةٍ فضلاً عن وجود ذاته تعالى مجردةً عن صفات كماله التي هي لازمةٌ لذاته، فيمتنع تحقُّق^(٢) ذاته دونها، ولهذا لا يقال: الله وعلمه خلق، والله وقدرته خلق.

وإن أرادوا بكلمته وروحه المسيح، أو شيئاً اتّحد بناسوت المسيح، فالمسيح عليه السلام كلّهُ مخلوقٌ كسائر الرُّسل، والله وحده هو الخالق، وإن شئت قلت: إن أُريدَ بالروح والكلمة ما هو صفةٌ لله، فتلك داخلَةٌ في مسمّى اسمه، وإن أُريدَ ما ليس بصفةٍ فذلك مخلوقٌ له كالنَّاسوت^(٣).

(١) من هنا تبدأ نسخة (ح)، وهي نسخة «المتحف البريطاني».

(٢) «تحقق» مثبتة من (ل) وليست في سائر النسخ.

(٣) (ح) وقع تقديم وتأخير وسقط، فقد أتى هنا بكلام سبق قريباً، من قوله: «وكذلك الدعاء والعبادة... ليكن كذا ليكن كذا»، وفي الورقة التي تليها أتى بكلام مقطوع من قوله: «يقال لهم هذا النص عن دواد... وليست القدرة هي الخالقة» وهو قبل الكلام الأول. ثم بعد ذلك أتى بقوله: «الوجه التاسع... ومشيتته وكلامه»، ثم وقع سقط بمقدار ثلاث عشرة صفحة، إلى قوله: «فصل: وأما قولهم وعلى هذا المثال...» وهو مبتدأ المجلد الثالث.

الوجه العاشر: أن داود عليه السلام لا يجوز أن يريد بكلمة الله المسيح؛ لأن المسيح عند جميع الناس هو اسمٌ للنَّاسوت، وهو عندهم اسمٌ للَّاهوت والنَّاسوت لَمَّا اتَّحدا، والاتِّحاد فِعْلٌ حادثٌ عندهم، فقبل الاتحاد لم يكن هناك ناسوتٌ ولا ما يسمَّى مسيحًا، فعَلِمَ أن داود لم يُرِدْ بكلمة الله المسيح، ولكن غايَتُهُم أن يقولوا: أراد الكلمة التي اتَّحدت فيما بعدُ بالمسيح، لكنَّ الذي خَلَقَ^(١) بإذن الله هو المسيح، كما نطق به القرآن بقوله: ﴿يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾^(٢) [آل عمران: ٤٥].

فالكلمة التي ذكرها، وأنها هي التي بها خُلقت السماوات والأرض ليست هي المسيح الذي خَلَقَ من الطِّين كهيئة الطير بإذن الله، فاحتجَّاجُهُم بهذا على هذا احتجَّاجٌ باطل، بل تلك الكلمة التي بها خُلقت السَّمَاوَات والأرض لم يكن معها ناسوتٌ حين خُلقت باتِّفاق الأُمم، والمسيح لا بدَّ أن يدخل فيه النَّاسوت، فعلم أنه لم يُرد بالكلمة المسيح^(٣).

(١) بعدها في (ل): «الطير».

(٢) «كما نطق به القرآن... ومن المقربين» ساقطة من (ح).

(٣) هنا نهاية النسخة «النعمانية» المشار إليها بـ (ع).

فصل

قالوا: «وقال أيضًا في موضع آخر: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ۖ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ﴾ [آل عمران: ٥٩]. فأعني بقوله: مثل آدم^(١) إشارة إلى الناسوت المأخوذ^(٢) من مريم الطاهرة؛ لأنه لم يذكر هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسى فقط.

وكما أن آدم خُلِقَ من غير جماع ولا^(٣) مباضعة، فكذلك جسد^(٤) السيّد المسيح خُلِقَ من غير جماع ومباضعة، وكما أن جسد آدم ذاق الموت، فكذلك جسد المسيح ذاق الموت.

وقد يُبرهنُ بقوله: رأينا أيضًا قائلًا: إن الله ألقى كلمته إلى مريم، وذلك حسب قولنا معشر النصارى: إن كلمة الله الأزليّة الخالقة حلّت في مريم، وتجسّدت بإنسانٍ كامل، وعلى هذا المثل نقول: في السيّد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتيّة: التي هي طبيعة كلمة الله وروحه، وطبيعة ناسوتيّة: التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به، ولما تقدم به القول من الله تعالى على لسان موسى النبيّ إذ يقول: «أليس هذا الأبّ الذي خلقتك وبراك واقتناك».

قيل: وعلى لسان داود النبيّ «روحك القدس لا تُنزع مني» وأيضًا على لسان داود النبي: «بكلمة الله تشدّدت السّماوات، وبروح فاه جميع فواهن».

وليس يدل هذا القول على ثلاثة خالقين، بل خالق واحد: الأب ونطقه:

(١) (المطبوعتان): «عيسى».

(٢) (المطبوعتان): «البشرية المأخوذة».

(٣) «لا» ليست في (د، ط، النيل).

(٤) (ل): «حينئذ».

أي كلمته^(١). وروحه: أي حياته.

والجواب من وجوه:

أحدها: أن قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] كلامٌ حقٌّ؛ فإنه سبحانه خلق هذا النوع البشريَّ على الأقسام الممكنة؛ لبيِّن عموم قدرته، فخلق آدم من غير ذكرٍ ولا أنثى، وخلق زوجته حواءَ من ذكرٍ بلا أنثى، كما قال تعالى: ﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء: ١] وخلق المسيح من أنثى بلا ذكر، وخلق سائر الخلق من ذكرٍ وأنثى، وكان خلق آدم وحواءَ أعجب من خلق المسيح، فإن حواءَ خلقت من ضلعِ آدم، وهذا أعجب من خلق المسيح في بطن مريم، وخلق آدم أعجب من هذا وهذا، وهو أصل خلق حواءَ.

فلهذا شبَّه الله بخلق آدم الذي هو أعجب من خلق المسيح، فإذا كان سبحانه قادرًا أن يخلقه من تراب، والتراب ليس من جنس بدن الإنسان، أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن الإنسان؟ وهو سبحانه خلق آدم من تراب، ثم قال له: «كن» فيكون، لمَّا نفخ فيه من روحه، فكذلك المسيح نفخ فيه من روحه وقال له: «كن» فيكون، ولم يكن آدم بما نفخ فيه من روحه لاهوتًا وناسوتًا، بل كلُّه ناسوت، فكذلك المسيح كلُّه ناسوت، والله ﷻ ذكر هذه الآية في ضمن الآيات التي أنزلها في شأن النصارى، لما قدم على النبي ﷺ «نصارى نجران»^(٢) وناظروه في المسيح، وأنزل الله فيه ما أنزل، فبيِّن فيه قول الحق الذي

(١) (د): «وكلمته أي: نطقه» بدل: «ونطقه أي: كلمته».

(٢) تقدّم ذكر خبر «نصارى نجران» (١/ ٨٥)، وانظر: «سيرة ابن هشام» (١/ ٥٧٣).

اختلفت فيه اليهود والنصارى، فكذب الله الطائفتين: هؤلاء في غلوهم فيه، وهؤلاء في ذمهم له.

وقال عقب هذه الآية: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦١﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٢﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ يَتَاهَلُ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾﴾ [آل عمران: ٦١ - ٦٤].

وقد امتثل النبي ﷺ قول الله فدعاهم إلى المباهلة، فعرفوا أنهم إن باهلوهم أنزل الله عليهم لعنته، فأقروا بالجزية وهم صاغرون، ثم كتب النبي ﷺ إلى هرقل ملك الروم بقوله تعالى: ﴿يَتَاهَلُ الْكِتَابِ﴾ [آل عمران: ٦٤] إلى آخرها^(١). وكان أحياناً يقرأ بها في الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ من ركعتي الفجر، ويقرأ في الأولى بقوله:

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾^(٢) [البقرة: ١٣٦].

وهذا كله يبين به^(٣) أن المسيح عبدٌ ليس بإله، وأنه مخلوقٌ كما خلق آدم،

(١) البخاري (٧) مسلم (١٧٧٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) حديث القراءة في ركعتي الفجر أخرجه مسلم (٧٢٧) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) «به» ساقطة من (ل).

وقد أمر أن يباهل من قال: إنه إله، فيدعو كل من المتباهلين أبناءه ونساءه وقريبه المختص به، ثم يتهل هؤلاء وهؤلاء ويدعون الله أن يجعل لعنته على الكاذبين، فإن كان النصارى كاذبين في قولهم: هو الله، حقت اللعنة عليهم، وإن كان من قال: ليس هو الله بل عبد الله كاذباً، حقت اللعنة عليه، وهذا إنصاف من صاحب يقين، يعلم أنه على الحق.

والنصارى لما لم يعلموا أنهم على الحق نكلوا عن المباهلة، وقد قال عقب ذلك: ﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٦٢] تكذيباً للنصارى الذين يقولون: هو إله حق من إله حق، فكيف يقال: إنه أراد أن المسيح فيه لاهوت وناسوت، وأن هذا هو الناسوت فقط دون اللاهوت؟

وبهذا ظهر الجواب عن قولهم: قال في موضع آخر: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران: ٥٩]، فأعني بقوله: عيسى، أشار إلى البشريّة المأخوذة من مريم الطاهرة، لأنه لم يذكر^(١) هاهنا اسم المسيح إلا ذكر عيسى فقط.

فإنه يقال: عيسى هو المسيح، بدليل أنه قال: ﴿مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [المائدة: ٧٥]. فأخبر أنه ليس المسيح إلا رسول، ليس هو بإله، وأنه ابن مريم، والذي هو ابن مريم هو الناسوت، وقال: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ^١ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ^٢ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ^٣ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

(١) بعدها في (د، ط، النيل): «الناسوت».

﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿[النساء: ١٧١- ١٧٢]

وقال تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ﴾ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قُلْ اللَّهُ أَكْبَرُ ﴿[التوبة: ٣٠]

وقال تعالى: ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴿[المائدة: ١٧]

الوجه الثاني: أن ما ذكروه من موته قد بينّا أن الله لم يذكر ذلك، وأن المسيح لم يمُت بعد^(١)، وما ذكروه من أنه صُلب ناسوته دون لاهوته باطل من وجهين: فإن ناسوته لم يُصَلَّب، وليس فيه لاهوت، وهم ذكروا ذلك^(٢) دعوى مجردة فيكتفى في مقابلتها بالمنع.

لكن نقول في الوجه الثالث: إنهم في اتّحاد اللاهوت بالنّاسوت يشبهونه تارةً باتّحاد الماء باللبن، وهذا تشبيهُ اليعقوبيّة، وتارةً باتّحاد النّار بالحديد أو النفس بالجسم، وهذا تشبيه الملكانيّة وغيرهم.

ومعلوم أنه لا يصل إلى الماء شيءٌ إلا وصل إلى اللّبن، فإنه لا يتميّز أحدهما عن الآخر، وكذلك النار التي في الحديد؛ متى طرق الحديد أو بصق عليه لحق ذلك بالنار التي فيه، والبدن إذا ضُرب وعُذِّب لحق ألم الضّرب

(١) «بعد» ليست في (ل).

(٢) «ذلك» ليست في (ل).

والعذاب للنفس، فكان حقيقة تمثيلهم يقتضي أن اللاهوت أصابه ما أصاب
الناسوت من إهانة اليهود، وتعذيبهم له، وإيلامهم^(١) له، والصَّلب الذي ادَّعوه،
وهذا لازمٌ على القول بالاتحاد؛ فإن الاتحاد لو كان ما يصيب أحدهما لا
يُشركه الآخر فيه لم يكن هنا اتحادًا، بل تعدد.

الرَّابع: أن هؤلاء الضُّلَّالَ لم يفهم أن جعلوا إله السَّمَاوَات والأَرْض
مُتَّحِدًا بِبَشَرٍ فِي جَوْفِ امْرَأَةٍ، وجعلوه له مَسْكَنًا، ثم جعلوا أَخَابِثَ خَلْقِ اللَّهِ
أَمْسَكُوهُ وَبَصِقُوا فِي وَجْهِهِ، وَوَضَعُوا الشَّوْكَ عَلَى رَأْسِهِ، وَصَلَبُوهُ بَيْنَ لَصَيْنَيْنِ،
وهو في ذلك يَسْتَغِيثُ بِاللَّهِ، ويقول: «إِلَهِي إِلَهِي لِمَ تَرَكْتَنِي» وهم يقولون: الذي
كَانَ يَسْمَعُ النَّاسُ كَلَامَهُ هُوَ اللَّاهُوتُ، كَمَا سَمِعَ مُوسَى كَلَامَ اللَّهِ مِنَ الشَّجَرَةِ،
ويقولون: «هُمَا شَخْصٌ وَاحِدٌ» ويقول بعضهم: «هُمَا^(٢) مَشِيئَةٌ وَاحِدَةٌ، وَطَبِيعَةٌ
وَاحِدَةٌ».

والكلام إنما يكون بمشيئة المتكلِّم، فيلزم أن يكون المتكلِّم الدَّاعِي
المستغيث المصلوب هو اللاهوت، وهو المستغيث المتضرِّع، وهو المستغاث
به. وأيضًا فهم يقولون: إن اللاهوت والناسوت شَخْصٌ وَاحِدٌ، فمع القول
بأنهما شَخْصٌ وَاحِدٌ، إما أن يكون مستغيثًا، وإما أن يكون مُسْتَغَاثًا بِهِ، وإما أن
يكون دَاعِيًا، وإما أن يكون مَدْعُوًّا، فإذا قالوا: إن الدَّاعِي هُوَ غَيْرُ^(٣) المَدْعُوِّ، لزم
أن يكونا اثْنَيْنِ لَا وَاحِدًا، وإذا قالوا: هُمَا وَاحِدٌ فَالدَّاعِي هُوَ المَدْعُوُّ.

الوجه الخامس: أن يقال: لا يخلو إما أن يقولوا: إن اللاهوت كان قادرًا
على دفعهم عن ناسوته، وإما أن يقولوا: لم يكن قادرًا، فإن قالوا لم يكن قادرًا

(١) (د، ط. النيل): «وإتلافهم».

(٢) (المطبوعتان): «لهما».

(٣) (د): «عبد» كذا.

لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين، وأن يكون رب العالمين مقهورًا مأسورًا مع قوم من شرار اليهود، وهذا من أعظم الكفر والتنقص برب العالمين، وهذا أعظم من قولهم: إن لله ولدًا، وإنه بخيل، وإنه فقير، ونحو ذلك مما يسب الكفار به^(١) رب العالمين.

وإن قالوا: كان قادرًا؛ فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كارهٌ لذلك، فسنة الله في مثل ذلك نصرٌ رُسُلِهِ المستغيثين به، فكيف لم يُغث ناسوته المستصرخ به، وهذا بخلاف من قُتِلَ من النبيين وهو صابر، فإن أولئك صبروا حتى قُتِلوا شهداء، والناسوت عندهم استغاث وقال: «إلهي إلهي لماذا تركتني؟».

وإن كان هو قد فعل ذلك مكرًا، كما يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه بوجه حق، فناسوته أعلمٌ بذلك من جميع الخلق، فكان الواجب أن لا يجزع^(٢) ولا يهرب؛ لما في ذلك من الحكمة، وهم يذكرون من جزع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره.

ويقول بعضهم: «مشيئتهما واحدة»؛ فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت، بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كانا متباينين، وقد اتفقا على المكر بالعدو، ولم يجزع الناسوت، كما جرى ليوسف مع أخيه لَمَّا وافقه على أنه يجعل الصواع في رحله، ويُظهر أنه سارق، لم يجزع أخوه لما ظهر الصواع في رحله كما جزع إخوته حيث لم يعلموا، وكثيرٌ من الشُّطَّار^(٣) العيَّارين^(٤)

(١) (د): «ينسب به الكفار».

(٢) (ل): «يجزع».

(٣) الشُّطَّار: جمع شاطر: وهو: الذي أعبى أهله ومؤدبه خبثًا. «العين» (٦/٢٤٣).

(٤) يقال: غلامٌ عيَّار: نشيطٌ في المعاصي. والعرب تمدح وتذمُّ به. «تاج العروس» (١٣/١٧٧).

يُمْسِكُونَ وَيُصَلِّبُونَ وَهُمْ ثَابِتُونَ صَابِرُونَ، فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به المسيح، وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية.

الوجه السادس: قولهم: «إنه كلمته وروحه» تناقض منهم؛ لأنه عندهم أقنوم الكلمة فقط، لا أقنوم الحياة^(١).

الوجه السابع: قولهم: «وقد برهن بقوله رأينا أيضًا في موضع آخر قائلًا: إن الله ألقى كلمته إلى مريم، وذلك حسب قولنا معشر النصارى: إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم واتحدت بإنسان كامل».

فيقال: أما قول الله في القرآن فهو حق، ولكن ضللت في تأويله كما ضللت في تأويل غيره من كلام الأنبياء، وما بلغوه عن الله، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرَيْمُ إِنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ٤٦﴾ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾ [آل عمران: ٤٥ - ٤٧].

ففي هذا الكلام وجوه تبيّن أنه مخلوق، ليس هو ما يقوله النصارى، منها أنه قال: ﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ وقوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾ نكرة في الإثبات تقتضي أنه كلمة من كلمات الله، ليس هو كلامه كله كما يقوله النصارى.

ومنها: أنه يبيّن مراده بقوله: ﴿بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ﴾، وأنه مخلوق حيث قال: ﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٤٧﴾ [آل عمران: ٤٧]، كما قال في الآية الأخرى: ﴿إِن مِّثْلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن

(١) «الوجه السادس... لا أقنوم الحياة» ساقطة من (ل) وقد ألحقت في هامش (د).

تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ [آل عمران: ٥٩] وقال تعالى في سورة كهيعص: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿٣١﴾ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾﴾ [مريم: ٣٤ - ٣٥].

فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين أنه قال له: «كن» فيكون. وهذا تفسير كونه كلمة منه.

وقال ﴿أَسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٥] أخبر أنه ابن مريم، وأخبر أنه وجية في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، وهذه كلها صفة مخلوق، والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيء من ذلك.

وقالت مريم: ﴿أَنِّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ﴾، فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم، لا ولد الله ﷻ.

وقال في سورة النساء: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أُلْقِيَتْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿١٧٢﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧٣﴾﴾ [النساء: ١٧١ - ١٧٣].

فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم، وأن يقولوا على الله غير الحق،

وَبَيَّنَ أَنَّ الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وَكَلِمَتُهُ^(١)، وَرُوحٌ مِنْهُ، وَأَمْرُهُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَبَيَّنَ أَنَّهُ رَسُولُهُ، وَنَهَايَهُمْ أَنْ يَقُولُوا ثَلَاثَةً، وَقَالَ: ﴿أَنْتَهُوْا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ وَهَذَا تَكْذِيبٌ لِقَوْلِهِمْ فِي الْمَسِيحِ أَنَّهُ^(٢) إِلَهُ حَقٌّ مِنْ إِلَهٍ حَقٍّ، مِنْ جَوْهَرٍ أَبِيهِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿سُبِّحَنَّهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فَتَزَّهَ نَفْسُهُ وَعَظَّمَهَا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ، كَمَا تَقُولُهُ النَّصَارَى. ثُمَّ قَالَ: ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ فَأَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ مُلْكٌ لَهُ، لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَاتِهِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ أَي: لَنْ يَسْتَنْكِفُوا أَنْ يَكُونُوا عِبِيدًا لِلَّهِ ﷻ.

فَمَعَ هَذَا الْبَيَانُ الْوَاضِحَ الْجَلِيِّ هَلْ يَظُنُّ ظَانٌّ أَنْ مَرَادَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَكَلِمَتُهُ﴾ أَنَّهُ إِلَهُ خَالِقٌ؟ أَوْ أَنَّهُ صِفَةٌ لِلَّهِ قَائِمَةٌ بِهِ؟ وَأَنْ قَوْلَهُ: ﴿وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ الْمَرَادُ بِهِ أَنَّهُ حَيَاتُهُ، أَوْ رُوحٌ مُنْفَصِلَةٌ مِنْ ذَاتِهِ؟

ثُمَّ نَقُولُ أَيْضًا: أَمَا قَوْلُهُ: ﴿وَكَلِمَتُهُ﴾، فَقَدْ بَيَّنَّ مَرَادَهُ أَنَّهُ خَلَقَهُ بِ (كُنْ)، وَفِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ أَنْ يُسَمَّى الْمَفْعُولُ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ، فَيُسَمَّى الْمَخْلُوقُ خَلْقًا لِقَوْلِهِ: هَذَا خَلَقَ اللَّهُ، وَيُقَالُ: دَرَّهَمٌ ضَرْبُ الْأَمِيرِ، أَي: مَضْرُوبُ الْأَمِيرِ، وَلِهَذَا يُسَمَّى الْأُمُورُ بِهِ أُمْرًا، وَالْمَقْدُورُ قُدْرَةً وَ^(٣)قَدْرًا، وَالْمَعْلُومُ عِلْمًا، وَالْمَرْحُومُ بِهِ رَحْمَةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الْأَحْزَابُ: ٣٨].

(١) بعدها في (المطبوعتين): «ألقاها إلى مريم» زيادة ليست في الأصول.

(٢) «أنه» ساقطة من (ل).

(٣) «قدرة و» ليست في (ل).

وقوله: ﴿أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾ [النحل: ١] وقال النبي ﷺ: «يَقُولُ اللَّهُ لِلْجَنَّةِ: أَنْتِ رَحْمَتِي، أَرْحَمُ بِكَ مِنْ أَشَاءِ مِنْ عِبَادِي، وَيَقُولُ لِلنَّارِ: أَنْتِ عَذَابِي، أَعَذِّبُ بِكَ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي». وقال: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الرَّحْمَةَ يَوْمَ خَلَقَهَا مِائَةَ رَحْمَةٍ، أَنْزَلَ مِنْهَا رَحْمَةً وَاحِدَةً فِيهَا يَتَرَاكُمُ الْخَلْقُ وَيَتَعَاطِفُونَ، وَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ رَحْمَةً، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ هَذِهِ إِلَىٰ تِلْكَ، فَرَحِمَ بِهَا الْخَلْقَ»^(١).

ويقال للمطر والآيات: هذه قدرةٌ عظيمة، ويقال: غفر الله لك عِلْمَهُ فِيك، أي: مَعْلُومَهُ، فَتَسْمِيَةُ الْمَخْلُوقِ بِالْكَلِمَةِ كَلِمَةٌ مِنْ هَذَا الْبَابِ.

وقد ذكر الإمام أحمد في «الرد على الجهمية»^(٢) وذكره غيره: أن النصارى والحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة، فقالت النصارى: القرآن كلام الله غير مخلوق، والمسيح كلمة الله فهو^(٣) غير مخلوق، وقالت الجهمية: المسيح كلمة الله وهو مخلوق، والقرآن كلام الله فيكون مخلوقاً.

وأجاب أحمد وغيره: بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً، فإن المسيح إنسانٌ وبشرٌ ومولودٌ من امرأة، وكلام الله ليس بإنسانٍ ولا بشرٍ ولا مولودٍ من امرأة، ولكنَّ المسيح خُلِقَ بِالْكَلَامِ، وأما القرآن فهو نفسه كلام الله، فأين هذا من هذا؟

(١) تقدّم تخريج هذا الحديث والذي قبله (١/ ٣٦٢).

(٢) (ص ١٢٥، ١٢٦).

(٣) (ل): «فيكون».

وقد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وما من عاقل إذا سمع قوله تعالى في المسيح ﷺ أنه كلمته ألقاها إلى مريم إلا يعلم أنه ليس المراد أن المسيح نفسه كلام الله، ولا أنه صفة لله ولا خالق.

ثم يقال للنصارى: فلو قُدِّرَ أن المسيح نفسُ الكلام، فالكلام ليس بخالق، فإن القرآن كلام الله وليس بخالق، والتَّوراةُ كلام الله وليست بخالقة، وكلمات الله كثيرةٌ وليس منها شيءٌ خالق، فلو كان المسيح نفسَ الكلام لم يَجُزْ أن يكون خالقًا، فكيف وليس هو الكلام، وإنما خُلِقَ بالكلمة، وخُصَّ باسم الكلمة؛ فإنه لم يُخْلَقْ على الوجه المعتاد الذي خُلِقَ عليه غيره، بل خرج عن العادة، فخلق بالكلمة من غير السُّنة المعروفة في البشر.

وقوله: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ لا يوجب أن يكون منفصلاً من ذات الله، كقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] وقوله: تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِّنْ نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ٥٣]

وقال تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩] وقال تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۖ ۝١ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾ [البينة: ١ - ٢]

فهذه الأشياء كلها من الله وهي مخلوقة، وأبلغ من ذلك روح الله التي أرسلها إلى مريم، وهي مخلوقة، فالمسيح الذي هو روحٌ من تلك الرُّوح أولى أن يكون مخلوقًا، قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٧﴾ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۝١٨ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا﴾ [مريم: ١٧ - ١٩].

وقد قال تعالى: ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا﴾ [التحریم: ١٢].

وقال: ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ٩١]. فأخبر أنه نفخ في مريم من روحه، كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحه، وقد بين أنه أرسل إليها روحه ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ (١٧) قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (١٨) قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا (١٩) قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (٢٠) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْئٍ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا (٢١) فَحَمَلَتْهُ ﴿[مريم: ١٧ - ٢٢]

فهذا الروح الذي أرسله الله إليها ليهب لها غلامًا زكيًا مخلوق، وهو روح القدس الذي خلق المسيح منه ومن مريم، فإذا كان الأصل مخلوقًا فكيف الفرع الذي حصل به؟

وقوله عن المسيح: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ خَصَّ المسيح بذلك لأنه نفخ في أمه من الروح، فحبَلت به من ذلك النفخ، وذلك غير روحه التي يشاركه فيها سائر البشر، فامتاز بأن حبَلت به من نفخ الروح، فلهذا سُمِّي روحًا منه؛ ولهذا قال طائفة من المفسرين^(١): «روح منه» أي: رسول منه، سمَّاه باسم الروح الرسول الذي نفخ فيها، فكما يُسمَّى «كلمة»، يُسمَّى «روحًا»؛ لأنه كَوْنٌ بالكلمة، لا كما يُخلَقُ الآدميون غيره، ويُسمَّى «روحًا»؛ لأنه حبَلت به أمه بنفخ الروح الذي نفخ فيها، لم تحبل به من ذكرٍ كغيره من الآدميين، وعلى هذا فيقال: لما خلق من

(١) انظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٧٠٣)، «تفسير ابن كثير» (٢/ ٤٧٩).

نفخ الروح ومن مريم سُمِّي «روحًا» بخلاف سائر آدميين، فإنه يُخلَق من ذكرٍ وأنثى، ثم يُنفَخ فيه الرُّوح بعد مضي أربعة أشهر.

والنصارى يقولون في أمانتهم: «تجسّد من مريم ومن روح القدس». ولو اقتصرنا على هذا، وفسّرنا روح القدس بالملك الذي نفخ فيها وهو روح الله، لكان هذا موافقًا لما أخبر الله به، لكنهم جعلوا «روح القدس» حياة الله وجعلوه ربًّا، وتناقضوا في ذلك، فإنه على هذا كان ينبغي فيه أقنومان: أقنوم الكلمة، وأقنوم الرُّوح، وهم يقولون: ليس فيه إلا أقنوم الكلمة، وكما يسمّى المسيح «كلمة»؛ لأنه خُلِقَ بالكلمة يسمّى «روحًا»؛ لأنه حلّ به من الرُّوح.

فإن قيل: فقد قال في القرآن: ﴿وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: ١١٤]، وقال: ﴿تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ [الزمر: ١]. وقد قال أئمة المسلمين وجمهورهم: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ.

وقال في المسيح: ﴿وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] قيل: هذا بمنزلة سائر المضاف إلى الله إن كان عينًا قائمةً بنفسها، أو صفةً فيها كان مخلوقًا، وإن كان صفةً مضافةً إلى الله كعلمه وكلامه ونحو ذلك، كان إضافة صفة، وكذلك ما كان^(١) عينًا قائمةً أو صفةً قائمةً^(٢) غيرها كما في السماوات والأرض والنعم، والروح الذي أرسله إلى مريم، وقال: ﴿إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ [مريم: ١٩] كان مخلوقًا، وإن كان صفةً لا تقوم بنفسها، ولا يتّصف بها المخلوق كالقرآن لم يكن مخلوقًا؛ فإن ذلك قائمٌ بالله، وما يقوم بالله لا يكون مخلوقًا.

(١) (ل، ط. النيل): «وكذلك ما منه إن كان» بدل: «وكذلك ما كان».

(٢) بعدها في (ط. النيل): «تعيّن» ولم تحرر في (د).

والمقصود هنا بيان بطلان احتجاج النصارى، وأنه ليس لهم في ظاهر القرآن ولا باطنه حجة، كما ليس لهم حجة في سائر كتب الله، وإنما تمسكوا بآيات متشابهات، وتركوا المحكم، كما أخبر الله عنهم بقوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ [آل عمران: ٧] والآية نزلت في النصارى، فهم مرادون من الآية قطعاً.

ثم قال: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: ٧] وفيها قولان وقراءتان، منهم من يقف عند قوله: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾ ويقول: الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، لا يعلمه إلا الله. ومنهم من لا يقف، بل يصل بذلك قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ﴾ [آل عمران: ٧] ويقول: الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه.

وكلا القولين مأثور عن طائفة من السلف^(١)، وهؤلاء يقولون: قد يكون الحال من المعطوف دون المعطوف عليه كما في قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ [الحشر: ١٠] أي: قائلين. وكلا القولين حق باعتبار؛ فإن لفظ «التأويل» يراد به التفسير، ومعرفة معانيه، والراسخون في العلم يعلمون تفسير القرآن. قال الحسن البصري: «لم يُنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيم نزلت، وماذا عنى بها»^(٢).

(١) انظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٢١٠).

(٢) أخرجه الثعلبي في تفسيره (١/ ٨٦) بسنده عن الحسن، قال: «والله، ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن نعلم فيم أنزلت، وما معناها».

وقد يعنى بـ «التأويل»: ما استأثر الله بعلمه من كيفية ما أخبر به عن نفسه، وعن اليوم الآخر، ووقت الساعة، ونزول عيسى، ونحو ذلك، فهذا التأويل لا يعلمه إلا الله.

وأما لفظ «التأويل» إذا أُريد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل يقترن به، فلم يكن السلف يريدون بلفظ «التأويل» هذا، ولا هو معنى «التأويل» في كتاب الله ﷻ.

ولكن طائفة من المتأخرين خصّوا لفظ «التأويل» بهذا، بل لفظ «التأويل» في كتاب الله يراد به ما يؤول إليه الكلام، وإن وافق ظاهره، كقوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ﴾ [الأعراف: ٥٣].

ومنه تأويل الرؤيا، كقول يوسف الصديق: ﴿هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَاكَ مِنْ قَبْلُ﴾ [يوسف: ١٠٠] وكقوله: ﴿إِلَّا نَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ﴾ [يوسف: ٣٧] وقوله: ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: ٥٩] وهذا مبسوط في موضع آخر^(١).

والمقصود هنا أنه ليس للنصارى حجة لا في ظاهر النصوص ولا في باطنها، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ﴾ [النساء: ١٧١] والكلمة عندهم هي جوهر، وهي رب لا يخلق بها الخالق، بل هي الخالقة لكل شيء، كما قالوا في كتابهم: «إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم».

والله تعالى قد أخبر أنه سبحانه ألقاها إلى مريم، والرب سبحانه هو الخالق، والكلمة التي ألقاها ليست خالقة، والخالق لا يلقيه شيء، بل هو يلقي غيره.

(١) انظر: «مجموع الفتاوى» (٣/ ١٦٥، ٤/ ٦٨).

وكلمات الله نوعان: كونيّة، ودينيّة.

فالكونيّة: كقوله للشّيء: «كن» فيكون.

والدينيّة: أمره وشرعه التي جاءت به الرُّسل، وكذلك أمره وإرادته وإذنه^(١) وإرساله وبعثه، ينقسم إلى هذين القسمين.

وقد ذكر الله تعالى إلقاء القول في غير هذا، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا﴾ [النساء: ٩٤]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٨٦) وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ﴾ [النحل: ٨٦ - ٨٧] وقال تعالى: ﴿يَتَأَيَّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾ [المتحنة: ١]

وأما لقيته القول ولقيته فتلقاه، فذاك إذا أردت أن تحفظه، بخلاف ما إذا ألقىته إليه، فإن هذا يقوله فيما خاطبه به وإن لم يحفظه، كمن ألقىته إليه القول إنكم لكاذبون، وألقوا إليهم السَّلام، وليس هنا إلا خطابٌ سمعوه لم يحصل نفسُ صفةِ المتكلِّم في المخاطب، فكَذلك مريم إذا ألقى الله كلمته إليها وهي قول: «كن»، لم يلزم أن تكون نفسُ صفته القائمة به حلَّت في مريم، كما لم يلزم أن تكون صفته القائمة به حلَّت في سائر من ألقى إليه كلامه، كما لا تحصل صفةُ كلِّ متكلِّم فيمن يُلقى إليه كلامه.

(١) «إذنه» ليست في (ل).

فهرس موضوعات المجلد الثاني

الصفحة	الموضوع
٥	فصل: دعوى أن القرآن صدق ما خالفوا به من شرائع المرسلين
١٠	فصل: اتصال الكلام في دعوى أن القرآن أقر ما هم عليه من الباطل
١٤	فصل: ادعائهم بأن خبر محمد ﷺ يناقض خبر الأنبياء قبله
١٧	أهل الكتاب يطالبون فيما يعارضون به المسلمين بثلاث مقدمات
٢٢	فصل: حجج الجمهور في المنع من كون الكتب المتقدمة لم يقع فيها تبديل
١٤	فصل: ليس مع النصارى نقل ثابت بألفاظ الأناجيل
٣٢	فصل: إبطال نسبة القول للمسلمين بأن التبديل وقع بعد بعثة الرسول ﷺ
٣٤	الجواب عن قولهم: إن جميع الرسل كانوا في الجحيم في حبس الشيطان
٣٩	مقدار ما بُدِّل من ألفاظ التوراة والإنجيل
٥٣	بعض المعاني التي اتفقت عليها جميع الشرائع ولا نسخ فيها
٥٩	فصل: الرد من وجوه متعددة على تشبيه النصارى كتبهم بالقرآن
٦٩	الفرق بين القرآن وبين الحكمة التي أنزلها الله على رسوله
٧٨	فصل: زعم النصارى بأنه لا يمكن تغيير كتبهم التي كتبت باثنين وسبعين لساناً
٨٢	فصل: عدم التبديل في التوراة بحجة نقلها عن عزيز أو أن المسيح أقرها
٨٥	فصل: جواب من قال إن التغيير لبعض ألفاظ وقع بعد بعثة الرسول ﷺ
٨٧	الرد على النصارى من وجهين في دعوى عدم تغيير شيء من كتبهم
٩٢	فصل: ظهور الجواب من وجوه عمن ادعى اتفاق ألفاظ نسخ أهل الكتاب
٩٥	فصل: استدلال النصارى بالقرآن على باطلهم
١٠١	فصل: حكم القرآن بكفر اليهود والنصارى
١٠٥	فصل: استدلال النصارى بالقرآن على عدم محاجتهم

- ١١٠ فصل: دعوة القرآن للإخلاص شاملة لأهل الكتاب وغيرهم
- ١١٥ فصل: أمر المؤمنين أن يقولوا الحق لتقوم به الحجة على المخالف
- ١١٦ فصل: دعوى اتصاف اليهود بالظلم وبيان إلحادهم في تفسير القرآن
- ١٢٤ فصل: ضوابط في الأخبار التي ينقلها أهل الكتاب عن الأنبياء
- ١٢٥ فصل: بيان أنواع من كفر النصارى وأن بعضه أعظم من كفر اليهود
- ١٢٧ فصل: اعتدال المسلمين بين طرفي ضلال اليهود والنصارى
- ١٣٢ فصل: إبطال دعوى النصارى في أن القرآن نفى عنهم اسم الشرك
- ١٤٢ فصل: الرد على النصارى في استدلالهم بالقرآن على أنهم سواء
كالمسلمين
- ١٤٥ فصل: دعوى النصارى بأن المائدة هي القربان المقدس
- ١٤٧ فصل: تعظيم الإسلام لحق المسيح ﷺ
- ١٥٣ فصل: إلزام النصارى فيما ينقلونه عن الأنبياء بأربع مقدمات
- ١٦٢ فصل: وجوب إقامة الدليل على ما تنازعت به الأمم من تفسير كتب
الأنبياء
- ١٦٤ فصل: دعوى النصارى بأن محمدًا رسول الله لم يرسل إليهم
- ١٦٦ فصل: زعم النصارى أن الرسول كان يشك هل المهتدي المسلم أم
المشرك؟
- ١٦٨ فصل: رسول الله لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الإلهية
- ١٧٣ فصل: من عجائب جهل النصارى دعواهم بأنهم المعنيون بالذين أنعم الله
عليهم
- ١٨٣ بيان معنى الصراط في لغة العرب
- ١٨٥ فصل: تعبير النصارى عن التثليث بالفاظ لم يدل عليها عقل ولا شرع
- ١٩٥ المراد بلفظة «روح القدس»
- ٢٠٠ الرد على قول النصارى إنه لا يمكن حدوث الأشياء من ذواتها للتضاد
- ٢٠٥ فصل: الرب تعالى موصوف بصفات الكمال

٢١٠	فصل: طرق معرفة صفات الرب
٢١٦	فصل: بيان فساد مقصد النصارى في اقتصارهم على ثلاثة أسماء
٢٢٨	فصل: إبطال قول النصارى إن المراد بالأب اللاهوت من خمسة أوجه
٢٣٣	فصل: الرد عليهم في بطلان ما ذهبوا إليه في معنى الروح
٢٣٤	فصل: اشتراك غير المسيح بنسبة روح القدس إليه يبطل مذهب النصارى فيه
٢٣٦	فصل: احتجاجهم بقوله: بكلمة الله تشددت السماوات والأرض
٢٣٩	فصل: دعواهم بأن روح الله تعني حياة الله
٢٤٢	فصل: لا حجة للنصارى فيما ادعوه في (كلمة الله)
٢٤٥	فصل: استدلالهم على الأقانيم الثلاثة بما ينقلونه عن المسيح بالتعميد
٢٤٩	فصل: خلاصة القول أنه ليس للنصارى فيما ادعوه مستند شرعي ولا عقلي
٢٥٠	فصل: زعم النصارى بأن لهم في القرآن حجة على الأقانيم
٢٥٥	فصل: دعواهم بأن معنى روح القدس حياة الله
٢٥٨	فصل: قوله: «وكلم الله موسى تكليماً» حجة عليهم لا لهم
٢٥٩	فصل: قالوا: «ففخنا فيه من روحنا» يعني حياته التي هي صفته
٢٦٠	فصل: كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ
٢٦٣	فصل: قولهم إن الأقانيم صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء
٢٦٨	الرد على أصحاب أفلاطون فيما ما يسمونه بالمثل الأفلاطونية
٢٧٢	الرد على المتفلسفة اليونان أتباع أرسطو «المشائين»
٢٧٨	فصل: قولهم: إن صفات الرب سبحانه قد تباينه وتنفصل عنه
٢٨٠	فصل: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولاً في التوحيد
٢٨١	فصل: فساد قول النصارى في التبعض والتجزئة
٢٨٥	الرد على النصارى في معنى الانبثاق
٢٨٨	فصل: اتحاد اللاهوت بالناسوت أمر ممتنع في صريح العقل والنقل
٢٩٠	الناس لهم في كلام الله عدة أقوال
٢٩٢	النصارى قولهم باطل على كل قول

- الكلام على (الحجاب) في قوله تعالى: «أو من وراء حجاب» ٢٩٧
- المقصود من بيان النبي ﷺ العلامات الظاهرة للمسيح الدجال ٣٠٠
- فصل: نقض دعواهم بأن الله ظهر في عيسى ﷺ ٣٠٧
- معنى حديث: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» ٣١٠
- قد يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد بهما معنى صحيح ٣١٧
- فصل: دعواهم الحلول في ذات عيسى ﷺ والاتحاد به ٣٢٢
- فصل: بعض المسائل التي لا ينازع المسلمون فيها النصارى ٣٢٤
- فصل: تقرير إتيان عيسى ﷺ وأنه حجة على اليهود ٣٢٥
- فصل: احتجاجهم بقول أرميا النبي أن عيسى هو الله ٣٢٧
- فصل: نقض احتجاجهم على الحلول والاتحاد بقول أشعيا النبي ٣٣٠
- فصل: استدلالهم بقول زكريا النبي على الحلول والاتحاد ٣٣٣
- فصل: الرد على استدلالهم بقول عاموس النبي ٣٣٩
- فصل: تابع لردود المصنف على إبطال ما يستدلون به على الحلول والاتحاد ٣٤٢
- فصل: نقلهم عن ميخا النبي مستدلين به على الحلول والاتحاد ٣٤٥
- كثير من اليهود والنصارى يتنقصون من سليمان ﷺ ويطعنون فيه ٣٥١
- فصل: استدلال النصارى بما نقلوه عن حبقوق وأرميا في الحلول والاتحاد ٣٥٥
- حديث دخول جماعة من الصحابة على المقوقس ٣٥٨
- الكلام في المقصود من ظهور الله عز وجل ٣٦٢
- فصل: استدلال النصارى بما نقلوه عن حبقوق وأرميا في الحلول والاتحاد ٣٦٤
- فصل: تابع لنقض استدلالهم على الحلول بما نقلوه عن أشعيا النبي ٣٦٧
- فصل: تابع كذلك في نقض استدلالهم على الحلول بما نقلوه عن أشعيا النبي ٣٦٩
- فصل: قالوا عن أشعيا: من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر ٣٧٢

- ٣٧٤ فصل: استدلالهم على الحلول بأنه واقع بكثرة في كتب الله المنزلة
- ٣٨٥ فصل: كفر اليهود بالمسيح ﷺ
- ٣٩٠ فصل: نقض دعواهم بأن السُّنَّة المختارة قد تسلموها من الرسل الأطهار
- ٣٩٣ فصل: استدلالهم على الأقانيم بأن الله قال: لنخلق خلقاً على شبهنا ومثالنا
- ٣٩٦ تنازع الناس في لفظ الشبه والمثل
- ٤٠١ فصل: استدلالهم على ربوبية الابن بقوله: وأمطر الرب من عند الرب
- ٤٠٣ فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسيح بقول دواود ﷺ
- ٤٠٥ فصل: تابع للرد عليهم في استدلالهم على ربوبية المسيح ﷺ
- ٤٠٧ فصل: استدلالهم على الثلاثة أقانيم بقول: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب
- ٤١٠ فصل: نقض استدلالهم بشهادة أشعيا بتحقيق الثالث
- ٤١٣ فصل: استدلالهم على التثليث بقولهم: قدوس قدوس قدوس
- ٤١٥ فصل: افتراء النصارى على اليهود بأنهم كفروا من أجل إنكار الثالث
- ٤١٦ فصل: ادعائهم التثليث اعتماداً على ما زعموه من بيان واضح في كتب الأنبياء
- ٤٢٢ فصل: إلزام النصارى مما نفوه من القول بالتثليث وتعدد الآلهة
- ٤٣٢ تمثيل النصارى صفات الله بصفات الشمس والنار والنفس
- ٤٣٧ فصل: احتجاج النصارى بالقرآن على باطلهم
- ٤٤٠ أهل الملل متفقون على عصمة الرسل في البلاغ عن الله
- ٤٤٦ فصل: تفسيرهم لتجسم كلمة الله بالمسيح وأنه اتحاد بريء من الاختلاط وغيره
- ٤٦٣ فصل: نقض دعواهم في استدلالهم بالقرآن على اتحاد اللاهوت بالناسوت
- ٤٦٨ معنى قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته

٤٧١	بيان معنى التوفّي في لغة العرب
٤٧٤	فصل: زعمهم بأن المسيح خالق لكون القرآن سماه خالقًا
٤٨٣	فصل: استدلالهم على الحلول بقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم
٤٩٠	ضلال النصارى في تأويل إلقاء الله كلمته إلى مريم
٤٩٤	معنى قوله: «بروح منه»
٤٩٧	معنى قوله تعالى: «وما يعلم تأويله إلا الله» الآية
٥٠١	فهرس موضوعات المجلد الثاني